

www.TaabeerMurtaza.ml

خونِ ناسحق

www.TaabeerMurtaza.ml

ادیم نقوی

یہ کتاب سکین کے لئے چوہدری محمد خان صاحب

(آف راماں) نے عطا فرمائی تھی

امام زمانہ عجل انکی توفیقات خیر میں مزید اضافہ
فرمائیں .. آمین

TaabeerMurtaza.ml

Best Search Engine For
Online Books

خۇن ناھق

ادىم نقوى

خواہشِ مؤلف

اس بندہ حقیر کی یہ بھی خواہش ہے کہ رسول و آل رسول کی احادیث محکم منیٰ پر حقیقت یکجا جمع کر لی جائیں وہ تو بہت کم ہیں اور ایک ہی جلد میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ کام بھی اہل علم و اولوالالباب افراد قوم کے تعاون باہمی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جناب باری تعالیٰ بہ تصدق محمد و آل محمد ہماری قوم کے افراد کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین:-
وصلوة والسلام علی حبیبہ و خیر خلقہ و آلہ الطاہرین۔

خادمِ خدامِ اہل بیت

اویم نقوی

۲۰ اکتوبر ۱۹۶۸ء

فہرست

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	حضرت یحییٰؑ کے خون کا جوشِ حرکِ قتل کے قتل سے تھا	۱
۲	تسبیحوں کا سرخ ہو جانا	۲
۳	حقیقی قاتل ہوئی وہوس	۳
۴	بختِ رسولؐ کا مقصد	۵
۵	ترکیہِ شرکِ باطن	۸
۶	نفس و کیفیاتِ نفس	۱۱
۷	غفلت و لاشعوری	۱۳
۸	شہوات و ہوئی	۱۴
۹	مذمتِ اتباعِ ہوئی	۱۵
۱۰	ہوا کے گمراہ کن تراجم	۱۹
۱۱	احساسِ مذہب کی ابتدا	۲۱
۱۲	مذہب کی محبت	۲۲
۱۳	وجودِ باری کا یقینِ قلبی	۲۵
۱۴	ایمان بالقلب	۲۵
۱۵	موت کا یقین نہ ہونا	۲۷
۱۶	یقین یا قریبِ موت سے وجلِ قلب کی کیفیت	۲۸

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۵۷	خوف درجاء	۳۵
۵۸	عمل خیر بغیر مالک کی توفیق ہو ہی نہیں سکتا	۳۶
۶۰	اعترافِ تقصیر	۳۷
۶۳	ہکا علیٰ حسینؑ	۳۸
۶۵	اہمکاء	۳۹
۶۶	ہنگام سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟	۴۰
۶۷	دردِ جوئم اور حسرتِ عالم سے طاری ہوتا ہے	۴۱
۶۷	بین پر رونا اور میت پر رونا	۴۲
۶۹	غم اور ہمدردی کے مابین امتیاز بھائی کی موت پر ہوا	۴۳
۷۰	امام ضامنؑ کی ضمانتِ جنت	۴۴
۷۱	غم میں سرورِ ولادت کا احساس کیسے ہو سکتا ہے	۴۵
۷۲	تمثیلِ مجلسِ تعزیت	۴۶
۷۳	مقصودِ عظیم	۴۷
۷۵	عمل سے بلانے کا حکم	۴۸
۷۶	حسینؑ بنائے لا الہ	۴۹
۷۷	قرآن وحدیث میں محکم و متشابہ	۵۰
۷۸	ممانعتِ بیرونی متشابہ	۵۱
۷۸	روایات پر عقائد کی بنیاد رکھنے سے نقصانات	۵۲

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۷۹	زمانہ غیبت میں کس کا اتباع کرنا چاہیے	۵۳
۸۰	غذائے دنیا سے بے پروائی	۵۴
۸۱	مجالسِ مروجہ کے کچھ نقصانات اور فوائد	۵۵
۸۲	ظہور پر علماء کی حضرتِ حجت کی مخالفت کرنا	۵۶
۸۶	پہلی اُفتوں کی طرح اس اُمت میں بھی انتظار کرنیوالے ہی دشمن ہونگے	۵۷
۸۸	ہر اُمت کے لئے ایک اجلِ معین ہے	۵۸
۸۹	علامتِ ظہور اور موت کی اقسام	۵۹
۸۹	سفید موت کا مطلب	۶۰
۹۰	اصلاحِ مجالس	۶۱
۹۱	نثر میں ایک مثال	۶۲
۹۲	مرثیہ، مجلس، سلام، نوحہ، مسدس کی مثالیں	۶۳
۹۶	دوسری مجلس (ماخوذ مجلس الصادقین از آدمِ نقوی)	۶۴
۱۱۱	مرثیہ حضرت علی اصغرؑ	۶۵
۱۱۹	مرثیہ حضرت علی اکبرؑ	۶۶
۱۲۸	حسین دینِ الہی کا پاساں ٹوٹے۔ مرثیہ کے چند بند	۶۷
۱۳۶	زیارتِ ششم حضرت امیر المومنین	۶۸
۱۳۷	زیارتِ ششم حضرت امیر المومنین کا اردو میں ترجمہ	۶۹
۱۳۹	سلام بر حضرتِ حجت بمطابق زیارتِ ناحیہ	۷۰

خواہشِ مؤلف

اس بندہ حقیر کی یہ بھی خواہش ہے کہ رسول و آل رسول کی احادیث محکم مبنی بر حقیقت یکجا جمع کر لی جائیں وہ تو بہت کم ہیں اور ایک ہی جلد میں جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ کام بھی اہل علم و اولوالالباب افراد قوم کے تعاون باہمی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جناب باری تعالیٰ بہ تصدق محمد و آل محمد ہماری قوم کے افراد کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین:-
وصلوة والسلام علی حبیبہ و خیر خلقہ و آلہ الطاہرین۔

خادمِ خدامِ اہل بیت

ادیم نقوی

۲۰ اکتوبر ۱۹۶۸ء

www.TaabeerMurtaza.ml

خونِ نازق

www.TaabeerMurtaza.ml

ادیم نقوی

رُک جانا اور اس کا غائب ہو جانا اس امر کی دلیل تھی کہ اس خونِ ناحق کا انتقام پورا ہو گیا۔ اس سے یہ راز بھی افشا ہو گیا کہ حقیقی قاتل وہی ہوتا ہے جو اس قتل کا باعث اور اصل محرک ہو۔

تسبیحوں کا سُرخ ہونا

اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندو پاکستان میں متعدد تسبیحیں سجدہ گا ہیں وغیرہ ایسی ہیں جو روزِ عاشورہ سُرخ ہو جاتی ہیں ان پر خونِ تازہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ خونِ ناحق جو تیرہ سو سال سے جوش مار رہا ہے اس امر کی بین دلیل ہے کہ اس کا انتقام ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اس کے قاتلانِ حقیقی ابھی تک روپوش ہیں۔ ناظرین کو تعجب تو ضرور ہوگا کہ اس مظلوم کے قاتلانِ حقیقی جو اس کا اصل سبب اور اصل محرک تھے تیرہ سو سال کیسے باقی رہ سکتے ہیں اور اگر ہیں تو کہاں روپوش ہو سکتے ہیں۔ اس کے جاننے اور سمجھنے کے لئے پہلے آیاتِ قرآنی دیکھیں۔ ارشادِ ربّ العزت ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهِمَا أَعْيُنٌ
لَّا يُبْصِرُونَ بِهِمَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهِمَا
أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ بَلِّ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ هـ
ترجمہ:- (الاعراف۔ آیت: ۱۷۹)

اور البتہ ہم نے بہت سے جنوں اور آدمیوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا۔ ان کے دل ہیں اُن سے سمجھتے نہیں۔ اور اُن کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ وہ تو مثلِ ذمور و ٹنگروں کے ہیں بلکہ ان سے بھی

کہیں زیادہ گمراہ۔ وہ لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔

پس جس کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا وہ تو سمجھ لے گا کہ حسینؑ مظلوم کے قاتلانِ حقیقی کون ہیں اور اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی تو دیکھ لے گا کہ وہ کہاں روپوش ہیں۔ دیکھو، سنو سوچو اور سمجھو کہ ابنِ زیادؓ عمر سعدؓ شمر و خولیٰ کو امامِ مظلومؑ سے کیا کوئی ذاتی عداوت تھی۔ کیا لشکریانِ یزیدؓ کو حسینؑ مظلوم سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ کیا فوجِ یزید کے کسی فرد کے دل میں فرزندِ رسولؐ سے کوئی بغض یا کینہ تھا۔ ہر صاحبِ عقل و ہوش اس کا جواب نفی ہی میں دے گا۔ اب تو ہر وہ شخص جس کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا سمجھ سکے گا کہ اس قتل کے محرک کون تھے۔ لیجیے میں گنوائے دیتا ہوں۔

حقیقی قاتل ہوئی و ہوس

حُبِ جاہ یعنی حکومت کی طلب، مال دنیا کی خواہش، زینتِ دنیا کی چاہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ جنابِ ربِّ العزت نے تو ان خواہشات کی تفصیل بیان فرمادی ہے جو قتلِ فرزندِ رسولؐ کی حقیقی اور اصلی محرک تھیں دیکھیں آیات مندرجہ ذیل:-

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ
الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ
الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَاقِبِ

(آل عمران - آیت: ۱۴)

ترجمہ:-

زینتِ دی گئی لوگوں کے لیے محبتِ خواہشوں کی (کس کس چیز کی خواہش) بیویوں کی، بیٹوں کی، سونے، چاندی کے بڑے گے

ہوئے ڈبیروں کی۔ مرد، عورت، گھوڑوں کی، مویشیوں اور
کیتوں کی۔ یہ سب ذلیل زندگی (دنیا کی زندگی) کی،
پونجی ہیں۔ اور اللہ اس کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانا ہے۔
اور اور بھی دیکھ چاہیں تو مزید تفصیل کے لیے سورہ توبہ کی آیت ۲۴ میں دیکھ لیں۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَنَافِقِينَ قُلُوبًا مَّيْمِنًا وَتَنَافِقُونَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُوا يَحْدُثُونَ
بِأَنفُسِهِمْ أَفْعَثُوهَا وَلَا تَعْلَمُونَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُوا يَحْدُثُونَ
بِأَنفُسِهِمْ أَفْعَثُوهَا وَلَا تَعْلَمُونَ
أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

ترجمہ:- (التوبہ آیت: ۲۴)

(اے رسول!) کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے،
اگر تمہارے بھائی، اگر تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال
جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس میں تم نقصان سے
ڈرتے ہو اور وہ مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول
اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے (نکوارے یا نفیس سے)
زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا
عذاب نازل کرے اور اللہ منافرانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

جس کے پاس سمجھنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی وہ تو سمجھ لے گا اور دیکھ لے گا
کہ حسین مظلوم کے قتل پر برا بھلا کرنے والی بھی خواہشات اور ان کی محبت تھی۔ لہذا یہی حقیقی
قاتل ہیں۔ یہ تبسمیں سرخ ہو کر زبان حال سے فریاد کرتی اور دیکھنے والوں کو رسول و آل رسول کا

پیغام پہنچاتی رہتی ہیں کہ یہ حقیقی قاتلانِ حسینؑ جو تمہارے دلوں میں پناہ گزین ہیں ان سے جہاد کر کے ان کو اپنی پناہ گاہ سے نکال دو اب بھی وقت ہے۔ اس کو غنیمت سمجھیں اور ان قاتلوں سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اب تو اس خونِ ناحق کا وارث آنے والا ہے جس کے ظہور کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں جب وہ آئے گا تو اپنے جِدِ مظلوم کے قاتلانِ حقیقی کو پناہ دینے والوں میں سے ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا اور بقیۃ اللہ کی تلواریں کے مقتولوں کا ٹھکانا سوائے قعرِ جہنم اور کہیں نہ ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ان قاتلوں سے جہاد کرنے کے لیے مولائے زمانہ ہی کی نصرت طلب کریں بغیر اس کی نصرت کے ان سے جہاد کرنا ممکن نہیں۔

ہمارے مذہب مروجہ کی تدوین کو تقریباً نو سو برس گزر گئے۔ ہر شخص اپنی عمر میں بے شمار مجالس سنتا ہے مگر کس قدر حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ تمام قوم کی اکثریت کو آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ رسول کی بعثت اور قربانیوں کا مقصد کیا تھا۔

جس کے پاس سننے والے کان ہوں وہ سنے جسکے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں وہ دیکھے کہ جناب رب العزت نے اپنے کلامِ اقدس میں بعثتِ رسول کا مقصد کیا بتایا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور دیگر آیات مندرجہ ذیل:-

بعثت رسول کا مقصد:

(۱) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (البقرہ۔ آیت: ۱۲۹، ۱۲۸)

ترجمہ:-

اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا مسلم (مطہج کامل) بنالے اور
 ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مسلم بنالے۔۔۔ اے
 رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول ان ہی میں سے جو ان پر
 تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور
 اُن کا تزکیہ کرے۔ بیشک تو صاحبِ غلبہ اور صاحبِ حکمت ہے۔
 (۲) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ
 آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ط

ترجمہ:- (البقرہ۔ آیت:- ۱۵۱)

جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا۔
 جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرے اور تمہارا تزکیہ کرے۔
 (۳) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
 أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔۔۔۔۔

ترجمہ:- (آل عمران۔ آیت:- ۱۶۳)

بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب کہ بھیجا ان میں ایک
 رسول خود ان ہی کے نفوس میں سے تاکہ ان پر
 ہماری آیتیں تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔
 سب سورہ جمعہ کی یہ آیت بھی دیکھ لیں جو ہر ہفتہ نماز جمعہ میں تلاوت کی جاتی ہے۔
 (۴) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو

اعْلَمُوا أَنَّهُ وَلِيٌّ لَّكُم مِّنَ اللَّهِ وَيُخَوِّدُكُم بِالْأَيْمَانِ
وَالْحِكْمَةِ ---

ترجمہ:- (الجمعة۔ آیت: ۲)

وہ وہی تو ہے جس نے مکہ والوں میں ان ہی میں سے ایک
رسول بھیجا کہ تلاوت کرے ان پر اس کی آیتیں اور ان کا تزکیہ
کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔

مذکورہ بالا تمام آیات سے یہ امر تو واضح ہو گیا کہ رسول کی بعثت کا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ مگر
یہ ظاہر نہ ہوا کہ کس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو یہ امر آیات مندرجہ ذیل سے واضح ہو جائے گا۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۗ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ۗ

ترجمہ:- (الزلزلہ۔ آیت: ۷ تا ۱۰)

اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے پورا کیا۔ پس الہام
کرویں اس پر اس کی بدیاں اور نیکیاں، فلاح اس نے پائی
جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد رہا وہ جس نے اسے دہرایا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۗ
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۗ
إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۗ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى ۗ

(الاعلىٰ۔ آیت: ۱۳ تا ۱۹)

ترجمہ:-

فلاح اس نے پائی جو (نفس) پاک ہوا اور اپنے رب کے
نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز قائم کی۔ لیکن تم تو زندگانی دنیا
(ذلیل زندگی) ہی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ عاقبت زیادہ
اچھی اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہی بات
پہلی کتابوں میں تھی۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں!

تزکیہ شرک باطن

اب تو جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل ہوگا وہ دیکھ لے گا اور سمجھ لیگا
کہ رسول کریم کی بعثت کا مقصد وحید نفس انسان کا تزکیہ کرنا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
تزکیہ سے کیا مراد ہے۔ تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا۔ تو نفس میں وہ کون سی نجاست ہے جس
سے اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ وہ بھی کلام پاک نے ہمیں بتادی ہے۔ ارشاد جناب باری
ہے۔ انما المشرکون نجس ۵ (سوائے اس کے نہیں کہ مشرک نجس ہیں) پھر سوال یہ ہوگا
کہ شرک کیا ہے۔ تو غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہرانا، متحد و معبود ماننا تو شرک ظاہری یا شرک جلی
ہے۔ اس شرک سے تو انسان خدا کو واحد مان لینے سے نکل جاتا ہے۔ مگر شرک حقیقی یا شرک
باطنی جو شرک خفی ہے اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔

اس میں تو ہر شخص گرفتار ہے۔ ہمارے شیعہ بھائیوں کو تو یہ بات بہت گراں ہوگی۔
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شرک خفی میں مبتلا ہوں تو ان کو چاہیے کہ رب کا کلام دیکھ لیں اور اس پر
اپنے نفس کو پرکھ لیں۔ دیکھیں جناب رب العزت فرماتا ہے،

(۱) قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ

تَضُرُّ عَاوُ خُفْيَةً لِّئِنْ أَنْجَسْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ
أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ:- (الانعام- آیت: ۶۲- ۶۳)

کہہ دو کون چھٹکارا دیتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کی اندھیریوں
سے۔ تم اس کو پکارتے ہو گڑگڑا کر اور چپے چپے۔ اگر
ہمیں اس (بلا) سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار
ہو کر رہیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو ان
بلاؤں سے اور ہر معصیت سے۔ پھر تم مشرک ہو جاتے ہو۔
(۲) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ
تَجْرُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُفِّ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ
يَزِيدُهُمْ يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ:- (النحل- آیت: ۵۳- ۵۴)

جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں سب اللہ کی طرف سے
ہیں پھر تم پر معصیت پڑتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرنے
لگتے ہو۔ پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کریتا ہے تو
تم میں سے کچھ گروہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔
(۳) فَإِذَا رَاكِبُ السِّيْفِلْكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الْدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۚ
(العنكبوت- آیت: ۶۵)

ترجمہ:-

پس جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد سے اللہ کو
پکارتے ہیں۔ پس جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر لے
آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں یا مشرک ہو جاتے ہیں۔
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُبِينِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا
أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةٌ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْكُرُونَ ۝

ترجمہ:- (الرہم۔ آیت: ۳۳)

جب لوگوں کو مصیبت آتی ہے تو پکارتے ہیں اپنے
رب کو اسی کی طرف پوری رغبت کرتے ہوئے پھر جب
وہ ان کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو کچھ گروہ
ان میں اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔

جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل ہو گا وہ تو دیکھ لے گا اور سمجھ لے گا کہ ان
آیات میں ان ہی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو خدا کو واحد ماننے والے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو
خدا کو پکارتے ہیں۔ توجہ سے دعائیں کرتے ہیں مگر جیسے ہی مصیبت سے نجات ہوئی کہ پھر
مشرک ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کو دیکھنے کے بعد یہ امر لازم ہو جاتا ہے کہ جس شرک کا ان میں
بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھ اور جاننے کی کوشش کریں۔ آیات مذکورہ بالا سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ
قریب قریب ہر شخص ہی اس میں مبتلا ہے۔ اسی کو شرک باطنی یا شرک خفی کہتے ہیں۔ اس شرک
سے نکلنا بہت دشوار ہے نکلنا تو بڑی بات ہے اس کا تو سمجھنا بھی آسان نہیں۔ اس کو تو وہی شخص
سمجھ سکے گا جو سمجھنے والا قلب رکھتا ہو اور اس کے دل میں سمجھنے کی سچی خواہش بھی ہو۔ جس کو دل
سے رغبت ہی نہ ہو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ اس کو تو خدا بھی ہدایت نہ کرے گا۔ خود ارشاد باری

ہے۔ ”ویہدی الیہ من اناب“ اللہ اسی کو ہدایت کرتا ہے جو رغبت کرے۔ لہذا اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ نجاست باطنی ہے جو شرک حقیقی ہے جس سے پاک ہونے پر فلاح دارین حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کیفیاتِ نفس کا مطالعہ کیا جائے جس کے بغیر اس شرکِ باطنی یا شرکِ خفی کا جو شرک حقیقی ہے سمجھنا بھی ممکن نہیں۔

نفس و کیفیاتِ نفس

یہ جان جو ہمارے جسم میں ہے اسی پر زندگی کا انحصار ہے۔ اسی کو نفس کہتے ہیں۔ اس کے پاس حصولِ علم کے پانچ ذرائع ہیں۔ دیکھنا، سنا، چکھنا، سونچنا اور چھونا۔ یعنی باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شلثہ اور لامسہ ان ہی کو حواسِ خمسہ ظاہری کہتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پس جو کچھ وہ دیکھتا ہے ہر پلک جھپکنے پر اس کی تصویر نفس پر بنتی ہے۔ جو آوازیں وہ سنتا ہے ان کے اثرات کا ذخیرہ نفس میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ جو ذائقے چکھتا ہے ان کے نقوش نفس پر بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر حس و احساس اور تمام کیفیات کے ذخیرے نفس میں جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نفس ہی اس جسم پر عامل اور حاکم ہے۔ قلب کی حرکت، دورانِ خون، معدہ، جگر، آنتوں کا فعل، گردوں اور ہتھیروں کے افعال کا یہی قائل و محرک ہے۔ مگر ان میں سے کسی کام کو خود کرتے ہوئے بھی اس کو خبر نہیں ہوتی کہ میں کچھ کر بھی رہا ہوں یا نہیں۔

اس کے سوائے اس پر غور کریں کہ جب کوئی شخص ہمارے سامنے کسی شے کا نام لیتا ہے تو اسی شے کی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ مثلاً کوئی کہے ”کرسی کرسی“ تو کرسی کی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے۔ ”ہاتھی ہاتھی“ سن کر ہاتھی کی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ اسی طرح ذائقہ کی کیفیات ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی کہے ”کھانا ف بہت کھنا تو ہر سننے والے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ غرضیکہ ہر حس و احساس و کیفیت کا یہی حال ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کہے

’اف میرے سر میں بڑا درد ہے۔ اف درد۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ سننے والوں کے سر میں خفیف لہر محسوس ہوگی۔ اس تمام بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شخص گفتگو کرتا ہے تو سننے والے کا نفس ہر کلمہ کے لیے اسی شے کی تصویر، کیفیت، حس یا احساس کے کیف کو اپنے اندر جمع شدہ ذخائر میں سے نکال کر اس سے ملا کر سمجھتا ہے۔ اور ہر دم و ہر لحظہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ کبھی رہا ہوں۔ اب تو ہر وہ شخص جس کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا اور وہ عقل سے کام لینے والا ہوگا سمجھ سکے گا کہ نفس انسان بالکل غافل ہے۔ یہ تو اس طرح کام کر رہا ہے جیسے ایک خود کار مشین (AUTOMATIC MACHINE) کام کرتی ہے۔ جیسے مشین کو کچھ خبر نہیں ہوتی اسی طرح اس کو بھی اپنے کسی کام کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس کی غفلت و لاشعوری جس کے لیے کلام اللہ میں بہت سے مقامات پر ارشاد ہے۔ ”لَهُمْ غَفْلُونَ“ (وہ تو غافل ہیں) ”لَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“ (پس وہ لاشعور ہیں) ”الْهٰكُمُ التَّكَاوُفُ“ حتیٰ زرعہ المقابر سورہ تکاثر (تمہیں تو بڑھوتری کی چاہ یعنی ہوس نے ہی غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں سے ملے) اسی آیت کی تفسیر رسول کریم کی یہ حدیث کرتی ہے۔ ”النَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَا لَوْ اَنَبُوْهُ“ حضورؐ نے فرمایا (کہ لوگ تو سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے یا جاگیں گے) اور امیر المومنینؑ نے بھی اس حدیث کو بہ تکرار بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ صدی کے آخر تک تمام علماء علم النفس نے اس امر کو تسلیم کر لیا کہ نفس انسان اپنے خارج کے لیے نیم شعوری حالت میں ہے مگر اپنے باطن کے لیے مطلقاً لاشعور ہے یعنی بالکل غافل ہے۔ تمام غیر مسلم دنیا شیخی کہ دہریہ بھی رسول اسلام کے فرمان کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو گئے اور بالا اعلان تصدیق کرنے لگے مگر افسوس صد ہزار افسوس کہ اہل بیتؑ سے علم قرآن لینے کے مدعی خدا و رسولؐ اور امیر المومنینؑ کے فرمان کی آج بھی تکذیب کر رہے ہیں اور اس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہم تو غافل نہیں بلکہ ہمارے غیر ہی غافل ہیں اور

اس پر دعویٰ ایمان و دہن اہل بیت۔ افسوس خدا ان کو ہدایت کرے۔

غفلت و لاشعوری

جب یہ امر واضح ہو گیا کہ نفس انسان غفلت نامہ کی حالت میں ہے اور اس کے کچھ سمجھنے اور جاننے کا انحصار اس کے سابقہ حس و احساس و کیفیات پر ہے جن کا اس کو پہلے تجربہ ہو چکا ہو اور جو اس کے اندر جمع شدہ خزانوں میں موجود ہوں ان کے سوائے یہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مثلاً جس شخص نے بادام نہ کھایا ہو تو کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کو بادام کا ذائقہ سمجھا سکے یا جس شخص کے ہنجر نے نہ کھانا ہو اس کے سامنے وہ شخص جس کو ہنجر نے ڈنک مارا ہو کہے جائے۔ اب یہاں تک چڑھ گیا۔ اُف یہاں تک چڑھ گیا۔ وہ سننے والا اس سے کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب تو جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو گا وہ ہی سمجھ سکے گا کہ جب خدا، ملائکہ، نور، جنت، دوزخ، اعراف، صراط اور تمام مخلوقات علم غیب کا نفس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا تو ان کے متعلق یہ کچھ کیسے سمجھ سکتا ہے یہ تو محال عقلی ہے۔ پھر اس کو غیب پر یقین کیسے ہو سکتا ہے۔

جب نفس انسان غافل سویا ہوا ہے اور اس کی حالت مشی فی النوم کے مریض جیسی ہے کہ مرض کے دورے کی حالت میں سوتے میں کھڑا ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے، مگر جب دورے سے افاتہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے کسی قول و فعل کی جو دورے کی حالت میں اس نے کہے یا کئے مطلق خبر نہیں ہوتی۔ کوئی بات بھی اس کو یاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح نفس انسان نے غفلت میں اور سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں جو خدا و رسول و آل رسول، جنت، دوزخ، میزان، صراط، حساب کتاب، قیامت وغیرہ کو مان رکھا ہے اور انسان یقین کیے ہوئے ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو یہ عقائد کس کام کے ہیں جب موت کے وقت ہوش آئے گا تو کچھ بھی مانا ہوا نہ ہوگا۔ جیسا کہ فرمان رسول کریم ہے۔ الناس نیام اذا ماتو

انتہوا (لوگ تو سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے)۔ اب بھی فرصت کو غنیمت شمار کر کے تعلیم اہل بیت پر عمل کریں جو انہوں نے اس غافل نفس کو غفلت سے جگانے کے لئے تعلیم کی ہے۔

شہوات و ہوائی

اس غفلت و لاشعوری کی حالت میں نفسِ لمارہ میں خواہشات کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ مثلاً بھوک، پیاس، نیند کی خواہش، آرام کی خواہش۔ جب تک کسی خواہش کا تعلق خارج سے نہ ہو، وہ مفرد خواہش ہے۔ ایسی خواہشات کو قرآن میں شہوات کہا گیا ہے۔ اب ایک مثال پر غور کریں۔ اگر کسی غافل سوئے ہوئے آدمی کے نکاح چھوٹیں تو سوتے میں اس کا ہاتھ وہیں آتا ہے۔ اسی طرح اس غافل نفس کو خارج سے جو احساس ہوتا ہے اس کے ردِ عمل کے طور پر اس پر جذبہ طاری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے کوئی ناگوار بات کہی۔ غصہ آگیا۔ فوراً بولنے لگایا کوئی حرکت کرنے لگا۔ یا مثلاً کوئی پھول یا کوئی کھانے کی شے دیکھی یا اس کی خوشبو آئی یا اس کا خیال آیا فوراً اس کے کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ پس ایسی خواہشات کو جن کا تعلق خارج سے ہو قرآن کریم میں ہوائی کہا گیا ہے۔ ہم ان میں امتیاز کرنے کے لیے مفرد خواہش کو محض ”خواہش“ اور مہیج خارجی سے پیدا ہونے والی خواہش کو ”جذبہ“ کہہ سکتے ہیں۔

نفسِ انسان کی فطرت ہے کہ یہ میری خواہش و جذبہ کی فوری تسکین چاہتا ہے۔ ہر بچہ بھی خواہش لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں فوراً ہوا جائے لہذا کسی خواہش یا جذبہ کی لہر اٹھنے پر یہ انسان کو سوچنے، غور کرنے، عقل سے مشورہ کرنے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ اگر سوچنے دیتا ہے تو صرف یہ کہ اس خواہش یا جذبہ کی تسکین کیسے کروں؟ کیا ذریعہ اختیار کیا جائے کہ جلد سے جلد اس کو تسکین ہو سکے؟ یہ تو جسم پر ہر وقت حکم چلاتا رہتا ہے وہ تو بس اپنی ہوائی کی تسکین چاہتا ہے اور انسان بے سوچے سمجھے بے چون و چرا نفس کے احکام کی تعمیل کرتا رہتا ہے

اور بے سوچے سمجھے، بے چون و چرا جس کے احکام کی تعمیل لازم ہے وہ تو صرف معبودِ حقیقی ہی کی ذاتِ اقدس ہے۔ یہ منزلت تو اسی کے لیے خاص ہے۔ اسی سبب سے بے سوچے سمجھے، بے چون و چرا ہوائے نفس کی پیروی کو جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں شرک سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آیات مندرجہ ذیل سے واضح ہوتا ہے۔

الْفِرْعَیْنِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْ اٰتٰی الْوَحْیَ اِنِّیْ اَمْرٌ لَّکَ لَیْسَ لَکَ اِلٰهٌ اِلاَّ اَنَا فَکُنْ عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ

ترجمہ:- (الہاجہ۔ آیت: ۲۳)

(اے رسول) کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔

اَزْءٌ یُّتِّیْ مِنَ الْاِیْمٰنِ اِلٰہُہٗ ؕ اَفَاَنْتَ تَکُوْنُ عَلَیْہِ وَکِیْلًا ؕ

ترجمہ:- (الفرقان۔ آیت: ۲۳)

(اے رسول) کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ پس تم اس کے امور کے درست کرنے والے کیسے ہو سکتے ہو۔

مذمت اتباع ہوئی

ان آیات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بے سوچے سمجھے، بے چون و چرا ہوائے نفس کی پیروی کرتے رہیں ان کو رسول کی رسالت سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ خدا اور رسول کو ذہانی مان لینے اور عقائد کو تسلیم کر لینے سے ان کے دنیا و آخرت کے امور کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کلام اللہ میں تم سے رائد آیات ایسی ہیں جن میں شہوات یا ہوئی کی بے سوچے سمجھے پیروی کرنے

کی خدمت وارد ہوئی ہے۔ مثلاً

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلَهُى النِّفْسُ

عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

ترجمہ:- (الزمرہ - آیت: ۴۰-۴۱)

اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے

درا اور اپنے نفس کو جذبات سے روکتا یا

ٹوکتا رہا پس اسی کا ٹھکانا جنت ہے۔

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْبُدُوا

ترجمہ:- (النساء - آیت: ۱۲۵)

پس ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو کہ انصاف سے عدل کرو۔

سورہ اعراف کی آیت نمبر: ۱۷۶ دیکھیں کہ اس میں درمیانی دو فقرے یہ ہیں۔

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ

ترجمہ:- (الاعراف - آیت: ۱۷۶)

اور اس نے اپنی ہوائے نفس کی پیروی کی

پس اس کی مثال کتے جیسی مثال ہے۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

ترجمہ:- (ص - آیت: ۲۶)

پس ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو کہ تمہیں اللہ کے

راستے سے ہٹا دے گی۔

غرضیکہ کلام پاک میں توبہ کثرت آیات ایسی ہیں جن میں شہوات و ہوائی کی پیروی کی

خدمت یا ممانعت وارد ہوئی ہے اور اس کے متعلق احادیث بھی بہ کثرت وارد ہوئی ہیں۔ جناب امیر المومنین سید العارفین کا فرمان ہے۔

۱۔ اِنَّ اَكْبَرَ مَعْبُوْدٍ عَبْدُ لِي الدُّنْيَا اَلْهَوٰى (سب سے بڑا معبود جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے ہوائے نفس ہے)۔ ایک تو یہ مشہور حدیث ہوئی اب اور احادیث بھی ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ فرمایا امیر المومنینؑ نے ”سب سے زیادہ احمق وہ شخص ہے جو نفسانی خواہش کا تابع ہو“۔۔۔ (آآخر) (تفسیر منسوب بہ امام حسن عسکری کا ترجمہ آثار حیدری۔ صفحہ نمبر: ۳۳)

۳۔ از حضرت صادق علیہ السلام ”اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ“ کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں راہ راست کی طرف رہبری کرے۔ اور نفسانی خواہشات کی پیروی اور متابعت اور اپنی ناقص راؤں پر چلنے سے جو ہماری ہلاکت و عذاب کا باعث ہیں باز رکھے۔ (آثار حیدری صفحہ: ۳۹)

۴۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اپنی خواہشات سے اس طرح بچو جیسے دشمن سے بچتے ہو۔ (الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۲ صفحہ: ۳۵۱)

۵۔ از امیر المومنین علیہ السلام ”میں دو باتوں سے تم کو ڈراتا ہوں ایک خواہش کی پیروی دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ“۔ (الثانی جلد: ۲ صفحہ: ۳۵۲)

۶۔ نفاق کے چار ستون ہیں۔ پیروی نفس۔ (آآخر)۔۔۔ (الثانی جلد: ۲ صفحہ: ۳۵۱)

۷۔ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اگر کوئی بندہ اپنی ہوئی (خواہشات و جذبات نفس) کو میری ہوئی (یعنی خواہش یا مرضی) پر ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے امر کو پرانگندہ کر دیتا ہوں اور دنیاوی معاملات میں پھنسا دیتا ہوں اس کا دل دنیا کی طرف لگا دیتا ہوں“۔ (الثانی جلد: ۲ صفحہ: ۳۵۱-۳۵۲)

خونہ حق

کہاں تک نکمیں۔ اگر رسول کریم اور آئمہ طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وہ احادیث جمع کی جائیں جن میں خواہشات و جذبات نفس کی بے سوچے سمجھے تسکین کرنے کی ممانعت یا مذمت کی گئی ہے تو صفحے کے صفحے بھر جائیں۔ اسی کو شرک باطنی یا شرک خفی کہا گیا ہے۔

میں ناظرین کو خون حسین کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے تمام عمر میں کسی مجلس میں کسی عالم کی تقریر میں کبھی ان آیات و احادیث کا ذکر سنا ہے؟ سنا کیا کبھی کسی واعظ نے شہوات و ہویٰ کے معنی بیان فرمائے ہیں؟ کیا کسی عالم نے اپنی کسی تصنیف میں اس کا اظہار فرمایا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں اور شاذ و نادر جن علماء عارفین نے اس پر تصانیف کی ہیں ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا جاتا۔ بھلا جو خودی ”ہویٰ“ پرستی میں غرق ہوں وہ دوسروں کو ہویٰ کے متعلق کچھ کیسے بتا سکتے ہیں۔ بلکہ وہ تو بتانے کی بجائے غلط مفہوم ظاہر کر کے گمراہ کرنے کی سعی فرماتے رہتے ہیں۔ مثلاً مولوی فرمان علی صاحب نے کتنی ہی آیات کے ترجمہ میں ہویٰ کا ترجمہ ناجائز خواہش کیا ہے۔ صرف ایک آیت ہی دیکھ لیں۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

ترجمہ:- (الزمر: ۴۰-۴۱)

مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا

ہونے سے ڈرتا اور جی کو ناجائز خواہشوں

سے روکتا رہا اس کا ٹھکانا یقیناً بہشت ہے۔

مگر جب مندرجہ ذیل آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں تو اس میں لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ کا ترجمہ نہ لکھ سکے کہ ناجائز خواہش نہ کرتے تھے نفس تمہارے“ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ
اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝

ترجمہ:- (زبرد: فرمان مل) (البقرہ- آیت: ۸۷)

جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہشِ نفسانی
کیخلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے۔ پھر تم نے
بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا۔

ہوئی کے گمراہ کن تراجم

اصول کافی کے مترجم صاحب نے الثانی میں یعنی ترجمہ میں کتنی ہی احادیث میں ہوئی کا
ترجمہ ”بری خواہش“ یا ”خواہشِ بد“ تحریر فرمایا ہے۔ مگر جب اس حدیثِ قدسی پر پہنچے
جو اوپر مذکور ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی ہوئی کو میری ہوئی پر ترجیح
دیتا ہے ”یہاں اللہ تعالیٰ کی بری خواہش یا خواہشِ بد کیسے لکھ سکتے تھے“۔ یہاں تو مجبوراً خواہش
اور مرضی ہی ترجمہ کرنا پڑ گیا۔ اسی طرح یہ حضرات الفاظ کے غلط مفہام بتا کر لوگوں کو گمراہی میں
ڈالتے رہتے ہیں۔

اب تو ہر صاحب عقل جس کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا سمجھ سکے گا کہ نفسِ انسان کے شرک
میں مبتلا رہنے کا باعث اس کی غفلت اور لاشعوری ہی ہے یہی دنیا و آخرت میں اس کے امور کی
خرابی اور اس کی ہلاکت و تباہی کا باعث ہے۔ یہی وہ نجاست ہے جس سے بندوں کے نفسوں کو
پاک کرنے کیلئے رب العزت نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا۔ سوائے اس شخص کے جو رسول
وال رسول کی تکذیب کرنے والا ہوگا اور کوئی فرد ایسا نہیں ہو سکتا جو اس سے انکار کر سکے۔

اس رسالہ میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیل لکھ سکوں کہ غفلت و لاشعوری سے دنیا کی

ماذی زندگی میں کس قدر سخت نقصانات پہنچتے ہیں۔ تمام جانی و مالی نقصانات اچانک اموات وغیرہ کا سبب بھی غفلت و لاشعوری کی نجاست ہی ہوتی ہے اور یہی ہلاکتِ اخروی اور عذابِ دائمی کا باعث ہے۔ اس غفلت کی حالت میں اس کا سب سے بڑا عیب خود فریبی ہے کہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکا دیتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا دھوکا یہ عقائد مذہبی کے متعلق دیتا ہے اس معاملہ میں ہمیشہ خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر کیفیاتِ نفس پر ذرا بھی غور کریں تو اسکی خود فریبی کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے پس جو جہنم کے لئے پیدا نہیں کیے گئے اور ان کے پاس سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والے دل ہیں وہ تو حق سننے، حق دیکھنے اور حق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نفسِ لمارہ کے فریب کو سمجھ کر دنیا و آخرت کی تباہی و ہلاکت سے محفوظ رہ سکیں۔

سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہر پہچنے کے نفس میں خواہ کہیں پیدا ہوا ہو یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو چاہوں فوراً ہو جائے۔ اگر اس کی خواہش کی فوری تسکین نہیں ہوتی تو روتا ہے، مچلتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہو جائے بے چین ہی رہتا ہے۔ تقریباً تین سال کے سن میں اس کو انانیت کا احساس ہوتا ہے یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے علیحدہ میں بھی ایک وجود ہوں۔ اسی وقت خواہش بقا شعور میں آتی ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنا چاہتا ہے۔ لہذا فتا سے ڈرتا اور نفرت کرتا ہے۔ خواہشات و جذبات کی تسکین سے اس کو لطف آتا ہے اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ ان کی تسکین نہ ہونے سے اذیت ہوتی ہے اور اضطراب لاحق ہوتا ہے۔ لہذا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میری خواہشات و جذبات کی تسکین نہ ہوتی رہی تو فنا ہو جاؤں گا۔ اس لیے تمام وہ ذرائع جن کو تسکین جذبات کا ذریعہ سمجھتا ہے محبوب ہو جاتے ہیں۔ الہامی مفکرین کے لیے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ محبت جو اس کو خارجی اشیاء یا اشخاص سے ہو جاتی ہے دراصل اپنی خواہش بقا کی محبت ہے۔ اس کو تو بس اپنا ”میں“ پیارا ہوتا ہے۔

احساس مذہب کی ابتداء

بچہ ابتداء میں اپنے تربیت کرنے والوں کو اپنی ہر خواہش و جذبہ کی تسکین کا ذریعہ جانتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ میری ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں اور ہر شے پر قادر ہیں لہذا ان سے اس کو شدید محبت ہو جاتی ہے اور ان میں جو کمالات دیکھتا ہے مثلاً چلنا، پھرنا، بولنا، کھانا وغیرہ ان کے حصول کی اس کے نفس میں طلب پیدا ہو جاتی ہے پس ان کی ہر حرکت و سکون کی نقل کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور محبت حقیقی کی یہی تعریف ہے کہ ”محبت اس جذب و کشش کو کہتے ہیں جو ناقص نفس کو کامل کی طرف پیدا ہو بغرض حصول کمال جو اس میں دیکھتا ہے۔“ پس بچہ کے نفس میں اپنے تربیت کرنے والوں کی حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسے شخص سے جس سے ہلا ہوا ہو جدا ہو جائے تو اس کی نگاہیں اس کو تلاش کرتی رہتی ہیں اس کا دل اس کی یاد میں تڑپتا ہے۔ اگر بچہ کے سینہ پر کان لگائیں اور اس کے محبوب غائب کا نام لیں تو محسوس ہوگا کہ اس کے دل میں لرزہ اور تڑپ ہوتی ہے۔ دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ مگر جب وہ خود چلنے پھرنے لگتا ہے اور کھانا پیتا اور تمام وہ کام جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں بڑوں کی نقل کرتے کرتے سیکھ جاتا ہے اور کوئی مزید کمال اس کو ان میں ایسا نظر نہیں آتا جس کی احتیاج کا اس کو احساس ہو تو محبت حقیقی کی وہ کیفیت بھی باقی نہیں رہتی۔ پھر تو میرا میری کی عرفی محبت رہ جاتی ہے یعنی میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن وغیرہ۔ جو حقیقتاً اپنی خواہش بقا اور اپنی ”میں“ کی محبت ہے نہ کہ کسی خارجی ذات کی کہ وہ اپنے سوائے غیر کی محبت نہیں ہوتی۔ غرضیکہ بچہ کو اپنے تربیت کرنے والوں سے اسی لیے محبت ہوتی ہے کہ ان کو ہر شے پر قادر جانتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے میری ہر خواہش کی تسکین ہو سکتی ہے اور اس طرح ان کو اپنی بقا کا ذریعہ جانتا ہے مگر جب دیکھتا ہے کہ بہت سے امور میں یہ بھی عاجز ہیں تو اس کے نفس میں کسی ایسی ہستی کی طلب پیدا ہوتی ہے جو ہر شے پر قادر ہو، جس کے

خون ناحق

ذریعے سے ہر خواہش و جذبہ کی تسکین ہو سکے جو میری بقا کا ذریعہ ہو جائے۔ پس جب اپنے تربیت کرنے والوں کو کسی غائب ہستی کی طرف رجوع کرتے، ان سے حاجات طلب کرتے، دعائیں مانگتے دیکھتا اور سنتا ہے مثلاً اے پر میثور کر پا کرو، اے رام دیا کرو، یا علی مشکل کو حل کرو، یا حسن یا حسین، او گاڈ، اے مسیح کرم کرو۔ یا اللہ رحم کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو فوراً اس کی توجہ جذب ہوتی ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ اوہ یہ ہیں جو ہر شے پر قادر ہیں۔ ان کے ذریعہ سے ہر خواہش کی تسکین ہو سکتی ہے۔ پس اس کو ان اسماء سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ سننے سنائے نام یاد کر لیتا ہے اور تکلیف کے وقت خود بھی پکارنے لگتا ہے۔ یہاں اس سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہستی جو ہر شے پر قادر ہے مجھے مل گئی جس سے اس فطری طلب کی تسکین ہو جاتی ہے اور یہیں سے احساسِ مذہب کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر جو کچھ ماں باپ، عزیز واقارب سے مذہب کے بارے میں سنتا ہے، جو رسم و رواج دیکھتا ہے جو عقائد ماحول کے ہوتے ہیں ان کے نقوش غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ہی اس کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی مذہبی عقیدے کو ارادی طور پر تو سمجھنے یا قبول کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتا۔ اب یہ اس کا ”میرا مذہب“ ہو جاتا ہے۔

مذہب کی محبت

یہ امر تو ناظرین پر واضح ہو چکا ہے کہ نفسِ انسان اضطراب کو باعثِ فنا اور لطفِ دسرور کو سبب بقا جانتا ہے۔ تسکین خواہشات سے اس کو سرور ہوتا ہے لہذا تمام ان چیزوں یا اشخاص کو جن سے اس کی ”میں“ کا تعلق ہو اور جن کو تسکین خواہشات کا ذریعہ جانتا ہو اپنی بقا کا باعث سمجھتا ہے۔ لہذا وہ تمام اس کو محبوب ہو جاتے ہیں مثلاً مال و دولت، اسبابِ معیشت، جائیداد، مکانات، مویشی، عزیز واقارب، اولاد و ازواج، قوم و قبیلہ وغیرہ۔ ان ہی میں ”میرا مذہب“ اور رسم و رواجِ مذہب بھی شامل ہیں۔ ”میرا مذہب“ تو اس کو اتنا عزیز ہوتا ہے

کہ بعض اوقات اس پر جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ”میرے مذہب“ کی ایسی شدید محبت کی ایک خاص وجہ ہے جس کی اجمالی تفسیر حسب ذیل ہے:-

نفس انسان کو مال و دولت جائداد، اسباب، اولاد و ازواج، عزیز و اقارب وغیرہ اسی لیے محبوب ہوتے ہیں کہ ان کو تسکین جذبات اور نتیجہ میں دفع اضطراب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنی بقا کا وسیلہ جانتا ہے۔ مگر جب کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے یا بحالت بیماری جب اضطراب لاحق ہوتا ہے تو یہ تمام ذرائع دفع اضطراب کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ مثلاً مریض کو جب اضطراب لاحق ہوتا ہے تو یہ تمام محبوب اشیاء و افراد اس کا اضطراب دفع نہیں کر سکتے۔ اس وقت تسکین کی صرف دوی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

ایک یہ کہ مریض کی توجہ اس کے باطن کی طرف سے ہٹائی جائے اور کسی خارجی مرکز کی طرف توجہ جذب کرنے کی کوشش کی جائے جس کو خیال بنانا کہتے ہیں۔

دوسرا امر یہ کہ آئندہ کی فلاح عاجل کی امید دلائی جائے مثلاً مریض سے کہیں کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں فلاں شخص بڑا حاذق طبیب ہے۔ اس بیماری کے بہت سے مریض اس کے علاج سے شفا پا چکے ہیں آج ہم اس کو بلاتے ہیں۔ تم کو انشاء اللہ بہت جلد شفا ہو جائے گی۔

ایک اور مثال بھی دیکھ لیں۔ ایک شخص دوران ملازمت بہت کفایت سے گذر کر کے کچھ رقم پس انداز کرتا ہے تاکہ پنشن ہو جانے پر کوئی جائداد یا مکان خرید سکے۔ جب پنشن لے کر گھر آتا ہے تو سرمایہ چوری چلا جاتا ہے۔ اب جو اس کو اضطراب لاحق ہو گا اس کے دفعیہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ نشہ آور ادویہ کا استعمال یا ہرجی کا ہٹلایا ہوا وظیفہ جس سے اس کی توجہ جذب ہو سکے۔

۲۔ یا پولیس کی یقین دہانی کہ مال جلد مل جائے گا یا کسی دوست کا یہ کہنا کہ میں چاندی بنانا جانتا ہوں۔ تمہیں بھی سکھا دوں گا۔

ان ہر دو مثالوں سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جب ایسا اضطراب لاحق ہو کہ تمام اسباب تسکین جذبات دفع اضطراب میں ناکام ہو جائیں۔ اس وقت سکون پیدا کرنے یا اضطراب دفع کرنے کے دوزریعے ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک جذب توجہ کہ نفس کے باطن سے اس کی توجہ کسی اور طرف جذب کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کو فلاح عاجل کی امید دلائی جائے اور یہ دونوں چیزیں ”میراندھب“ بلاکد و کاوش مبہا کر دیتا ہے۔ یعنی مایوسی و اضطراب میں پیشوایان دین یا معبودوں کے نام جو بچپن سے سنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں اور ان ہی ناموں سے اس کی دنیا و آخرت کی امید فلاح بھی وابستہ ہوتی ہے۔ لہذا ”میراندھب“ اس کو نہایت محبوب ہوتا ہے۔ اب یہ راز تو ناظرین پر واضح ہو گیا کہ ”میراندھب“ کے جذبہ کی تسکین کے لیے جو بھی اعمال و افعال یہ کرتا ہے سب بندگی نفس اور ہوئی پرستی ہی ہوتی ہے۔ البتہ یہی اعمال اگر درست ہو جائیں اور ان میں خلوص پیدا ہو جائے تو ہوئی پرستی اور شرک باطنی سے نکال کر نور ایمان تک پہنچانے کا باعث ہو جاتے ہیں اور حالت اضطراب میں اگر مرکز توجہ حقیقی اور صحیح ہو مفروضہ اسماء نہ ہوں تو اس وقت کی توجہ رحمت ایزدی سے قرب کا باعث ہو جاتی ہے۔

اب تو ہر شخص جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل ہو گا سمجھ سکے گا کہ نفس انسان کے شرک باطنی میں ملوث رہنے اور دنیا و آخرت کے خسارے اور نقصان کا باعث اور حق کو نہ سمجھنے کی علت اس کی غفلت و لاشعوری ہی ہے جس کے باعث تمام عمر خود فریبی میں رہتے ہوئے یقین کئے رہتا ہے کہ ”میں خدا اور رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ میں محبتِ الہی بیت ہوں۔ میراندھب ہی حق ہے۔ میں جنت کا مستحق ہوں۔ مجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔“ اسی خیال سے کانوں پر اور دلوں پر مہر ہو جاتی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ آیات و احادیث اس کو نظر نہیں آتیں جن میں مومن اور محبِ الہی بیت کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اسی غفلت و لاشعوری کی نجاست سے نفوسِ خلقت کو پاک کرنے کے لئے خدا نے اپنے محبوب کو

جو افضل ترین خلّاق ہے اپنا رسول بنا کر دُنیا میں بھیجا تا کہ وہ نفوسِ خلقت کا تزکیہ کرے۔ سوئے ہوئے نفوس کو جگائے جس سے ان کو وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل ہو جو دُنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کا باعث ہو جائے۔

وجودِ باری کا یقین قلبی

بعض نا فہم ضرور خیال کریں گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل نہ ہو۔ ہم تو جانتے ہیں اور ہمیں صدقِ دل سے اس کا یقین ہے کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے۔ ان کا کوئی خالق حکیم قادر مطلق ضرور ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل نہ ہو۔ ہم تو اس پر صدقِ دل سے ایمان لائے ہیں۔

ایسے حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جس ذاتِ اقدس پر دل سے ایمان و یقین رکھنے کے مدعی ہیں۔ خود اسی کا فرمان دیکھ لیں۔ وہ تو فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا مَنُوبَا لِّلّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَالْكِتٰبِ

الَّذِي نَزَّلَ عَلٰی رَسُوْلِهِ ----- (آ آخر آیت)

ترجمہ:- (النساء آیت-۱۳۶)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اللہ اور

اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے

رسول پر نازل کی۔----- (آ آخر)۔

ایمان بالقلب

اس آیہ و نئی ہدایہ میں ان ہی لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان لے

آئے ہیں ہمیں خدا کے وجود کا یقین قلبی حاصل ہے ہم مومن ہیں۔ ان ہی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو زبانی ایمان ہے دل سے بھی ایمان لے آؤ۔ معترض کہہ سکتا ہے کہ آیت میں تو زبان و دل کا کہیں ذکر ہی نہیں تو دوسری آیت بھی دیکھ لیں جس میں دل اور زبان دونوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں ارشادِ رب العزت ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ
فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَوَاهِمْ وَلَمْ تُوَدِّ مِنْ
قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ۷۶)

ترجمہ:- (المائدہ: آیت۔ ۳۱)

اے رسول تم ان لوگوں کے لیے غم نہ کھاؤ جو جلدی کرتے
ہیں کفر میں ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے تو کہا
ہے کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔

اس آیت میں تو دل اور زبان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ "کفر میں
جلدی کرنے" سے کیا مراد ہے۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی دین سے منکر ہوگا اس کو تو مرتد
ہو گیا کہیں گے۔ لہذا یہاں کفر سے کیا مراد ہے تو اس کے لیے دیکھیں۔ جناب باری ارشاد
فرماتا ہے۔

زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

ترجمہ:- (البقرہ: آیت۔ ۱۲۲)

دنیا کی ذلیل زندگی کافروں کی نظر میں زینت دی گئی ہے۔

اس آیت نے واضح کر دیا کہ کفر سے کیا مراد ہے۔ کفر کے ایک معنی ہیں روگردان ہونا
یعنی توجہ نہ کرنا لہذا امور دنیا میں انہماک اور دوڑ دھوپ کرنا اور مالک کی اور آخرت کی طرف دل

[illegible]

پس اگر ہم لوگوں کو ایمان بالقلب حاصل ہے اور وجود باری کا دل سے یقین رکھتے ہیں تو یہ دعا مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں وجود باری کا یقین قلبی حاصل ہوتا تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام دعائیں کیوں تعلیم فرماتے۔ خدا عیان ایمان و یقین کو ہدایت فرمائے اور ہمیں آل رسول کی تعلیم کی چر دی میں ایمان و یقین صادق کی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

موت کا یقین نہ ہونا

اب ذرا اس پر بھی غور کریں کہ ہم لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میت کو چھوٹے ہیں۔ کافور کی بو سونگھتے ہیں۔ غرضیکہ موت کا احساس ہمیں اپنے پانچ حواس دیکھنے، سننے، چھونے اور میت کا کھانا کھا کر چکھنے سے بھی ہوتا رہتا ہے اور یہ بھی ہر نفس جانتا ہے کہ موت کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں کسی وقت بھی آسکتی ہے۔ اس تمام کے باوجود کیا کسی فرد کو موت کا یقین

قلبی حاصل ہے۔ کلامِ پاک میں کئی مقام پر کشتی میں سوار ہونے والوں کی مثال دے کر اس کیفیتِ نفس کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس وقت طاری ہوتی ہے جب طوفان آجاتا ہے اور موت کے قرب کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر موت کا نفس کو یقین قلبی حاصل ہو جائے تو خدا کی طرف توجہ رہے اور ظلم و تعدی و بغاوت سے باز رہے۔ پھر جب نفس امارہ کو موت کا یقین صادق حاصل نہیں ہوتا جس کا احساس حواسِ خمسہ سے ہوتا رہتا ہے تو پھر وجود باری کا یقین قلبی کیسے ہو سکتا ہے جس کا احساس کسی حس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یقین قلبی تو جناب باری تعالیٰ عزائے کی بہت بڑی نعمت ہے جو اس بارگاہ سے بہ الحاح و زاری طلب کرنے سے ہی مل سکتی ہے۔ جو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ نعمت تو مجھے مل گئی ہے اس کو طلب کیوں ہوگی اور جب صدقِ دل سے طلب نہ کرے گا تو ہمیشہ اس نعمت سے محروم ہی رہے گا۔

یقین یا قرب موت سے وجلِ قلب کی کیفیت

اب اصل مضمون کی طرف توجہ کریں۔ لائق غور امر یہ ہے کہ ایک شخص اگر غافل سو یا ہوا ہو اور موسم گرم ہو جائے تو پنکھا چلا دیں اور سردی ہو جانے پر چادر یا کبل اوڑھادیں تو کیا وہ جاگ سکے گا۔ نہیں۔ ہرگز نہیں جب تک اس کو اذیت نہ پہنچے وہ جاگ ہی نہیں سکتا۔ اب تو یہ امر واضح ہو گیا کہ سوئے ہوئے نفس کو جگانے کے لیے اذیت روحانی کی ضرورت ہے۔ پس خدا کا رسول جو اس کے نزدیک محبوب تر بن خلافت ہے نفوسِ خلقت کو غفلت سے جگانے اور نجاستِ لاشعوری سے ان کو پاک کرنے کے لیے یعنی ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اُس نے اپنے متوسلین کے کلوب کو روحانی اذیت و درد سے تڑپا کر ان کو غفلت سے جگانے کے لیے اپنی اولاد کو قربانیوں کے لیے وقف کر دیا اور اس مقصد کے لیے ایک ہزار مہینے بنی امیہ کی حکومت کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔

ہزار ماہ کی حکومت کاراز

جس کی خبر سورہ ”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ“ میں دے دی گئی تھی۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ ”لَيْلَتُهُ الْمَقْدَرُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ“ (شب قدر ایک ہزار مہینہ سے بہتر ہے) تاریخ ابوالفد میں تاریخ کامل سے منقول ہے کہ امیر معاویہ سے صلح کے بعد جب امام حسنؑ مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک روز راہ میں ایک شخص نے کہا ”السلام علیک یا مذلّ المومنین“ (سلام ہو تم پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے) امام مسوم نے فرمایا اے شخص تو نے سورہ قدر پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا آیا تو جانتا ہے کہ یہ ہزار مہینے کون سے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ مولانا فرمایا یہ ہزار مہینے بنی امیہ کی سلطنت کے مقدر کیے گئے ہیں۔ اس دوران اگر پہاڑ بھی ان سے ٹکر لیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔

غفلت دور کرنے کا اور اس لاشعوری کی نجاست سے نفس کے پاک ہونے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ خلوص کامل سے خدا کی طرف توجہ رہے جو اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہر وقت موت سامنے رہے۔ جس کی مثالیں جناب باری تعالیٰ عزاسمہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ دیکھیں آیات مندرجہ ذیل:-

هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ الْبَرَّ وَالْبَحْرَ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ
رِيحٌ غَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
وَعُظُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
ترجمہ:-

(یونس۔ آیت ۲۲)

”وہ وہی ہے جو تم کو سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں یہاں تک

کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ موافق ہو اُن کو لے کر چلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ دفعتاً تند ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اب گھر گئے اس وقت خالص اعتقاد سے اللہ کو پکارتے ہیں۔“

جناب رب العزت نے کتنا واضح فرمادیا ہے کہ اللہ کو یقین قلبی اور خلوصِ کامل سے صرف اسی وقت پکارتے ہیں جب موت سامنے ہوتی ہے مگر خطرہ دور ہوتے ہی پھر غافل ہو کر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

فَاِذَا رَکِبُوا السَّفَلَکَ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ

الدِّیْنَ فَلَمَّا نَجَّیْهُمْ اِلَی الْبَرِّ اِذَا هُمْ یُشْرِکُوْنَ ۝

ترجمہ:- (الحکبوت۔ آیت: ۶۵)

”پس جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد سے

اللہ کو پکارتے ہیں۔ پس جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر

پہنچا دیتا ہے ایک دم شرک کرنے لگتے ہیں۔“

اس آیہ وانی ہدایہ کو دیکھنے کے بعد اور امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان سننے کے بعد کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے۔ ”اَنْ اَکْبَرَ مَعْبُوْدٍ غِبْدَیْ الدِّیْنِ الْهَوٰی“ (سب سے بڑا معبود جس کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے۔ ہوائے نفس ہی ہے)۔ صرف وہی شخص اپنے شرک باطنی سے انکار کر سکتا ہے اور اپنے دعوئے ایمان پر مصر رہ سکتا ہے جو خدا اور رسولؐ و آل رسولؐ خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کو معاذ اللہ غلط گو سمجھتا ہو۔ جس کے لاشعور میں عداوتِ الہی بیتِ رافع ہو گئی ہو۔ آیاتِ مذکورہ بالا سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ خالص اعتقادِ قلبی صرف اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک موت سامنے رہتی ہے۔ اور خطرہ مٹا پھر غفلت طاری ہو جاتی ہے

اور ہوائے نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اگر خلوص کی اس کیفیت کو استقرار ہو جائے تو وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل ہو جائے اور نورِ ایمان قلب میں داخل ہو جائے۔

بنی امیہ کو ایک ہزار مہینے کی حکومت دینے کا ایک راز یہ تھا کہ متوسلین رسول و آل رسول کے لیے مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْن کی کیفیت کا استقرار ہو جائے اور مستقل طور پر ایسی فضا قائم ہو جائے جیسی کہ طوفان میں گھری ہوئی کشتی کے سواروں پر طاری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو حکومت حوالہ کر دی اور متوسلین و مجاہدِ آل رسول کا قتل عام ہونے لگا تو موت ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی اور ہر لمحہ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْن کی کیفیت ان کے قلوب پر طاری رہتی تھی جو غفلت دور کرنے اور وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔

حالمِ نور صاحبان معرفت کی قوتِ روحانی

دوسرا ذریعہ اذیتِ روحانی ہے۔ یعنی دردِ الم، غم و حسرت۔ جب سلطنتِ بنی امیہ میں ہر منبر پر امیر المومنینؑ پر تہرا کہا جاتا اور سب و شتم کیا جاتا تو متوسلین آل رسول کے قلب میں تڑپ پیدا ہوتی اور ان کو شدید روحانی اذیت پہنچتی۔ اس طرح کی بیس سالہ حکومت سے ایک کثیر تعداد ایسے صاحبان معرفتِ کامل کی پیدا ہو گئی جن کا مثل و نظیر دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک سو چوالیس ایسے مومنِ کامل کربلا میں جمع ہو گئے جنہوں نے بے حجاب اس نور کی تجلّی کا بار اٹھالیا جس کو حضرت موسیٰؑ بھی نہ اٹھا سکے بلکہ غش کھا گئے اور آنحضرت کے ساتھی سب ہلاک ہو گئے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یا جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ توحیدِ حضراتِ مجالس میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ فرزندِ رسولؐ نے جب اپنے اصحاب سے فرمایا ارفعوا دوسکم فانظروا (اپنے سر اٹھاؤ اور دیکھو) تو نورِ حقیقت کی تجلّی سب نے بے حجاب دیکھ لی اور وہ بار اٹھالیا جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے ان حالمِ نور میں سے تقریباً نصف نے تو صبح کی نماز کے وقت تیروں کی پہلی بارش ہی میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ جزاھم اللہ منا خیر الجزاء

ذبحِ عظیم کے اثر سے جو متوسلین آلِ رسولؐ کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوئی تو ہزارہا صاحبانِ معرفت کامل پیدا ہو گئے۔ جس کو معرفت حاصل ہوتی گئی وہ قربانی پیش کرتا رہا اور یہ سلسلہ سینکڑوں برس جاری رہا۔ جب تک قربانیاں ہوتی رہیں ایسے صاحبانِ معرفت حاملین نور پیدا ہوتے رہے جن کو دنیا کی ہر شے پر تصرف حاصل تھا۔ جو سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (تسخیر کر دیں تمہارے لئے تمام چیزیں جو زمین میں ہیں) کے مصداق تھے۔ جن کے لیے حضور سرورِ عالم صلعم نے فرمایا تھا علماءِ اقصیٰ کا نبیاء بنی اسرائیل (میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں) اور لوگوں کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ بھی ظاہر فرمادیا کہ علم سے یہاں کیا مراد ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء (علم وہ نور ہے جو اللہ ڈالتا ہے جس کے دل میں وہ چاہے) یہ کتابی علم نہیں۔ مگر افسوس کہ رسول کریم کے اتنی احتیاط کرنے کے باوجود اس حدیث میں علم کے مفہوم کو ایسا مسخ کر دیا گیا کہ علم کی تعریف یہ بنالی گئی کہ ”علم وہ قیاسی مباحث اور راویوں کی روایات ہیں جو استاد شاگردوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں“ جو لوگ علماء امتی کے مصداق ہونے کے مدعی ہوں ان سے کہنا چاہیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مثل کوئی کام بھی تو کر کے دکھائیں۔ جو صاحبانِ معرفت حاملین نور تھے وہ تو قولِ خدا و رسولؐ کا عملی ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیتے تھے کہ مومن ہی غالب رہتے ہیں۔ جناب رب العزت کا فرمان ہے۔
وَأَنْتُمْ إِلَّا غُلُوبٌ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو گے)۔

صاحبانِ ایمان و معرفت ارشاد باری کا اس طرح ثبوت دیتے رہے ہیں کہ کتنے ہی صاحبانِ معرفت اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ ایک کبل اوڑھے بے سرو سامان مشرکین کے ملک میں جہاں آکر قدم رکھ دیتے کفار و مشرکین کی مسلح افواج ان کا جوتا بھی جگہ سے نہ ہٹا سکتیں۔ ایک مثال حضرت سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کافی ہے اور ان صاحبان

معرفتِ اولیاءِ اللہ کے مقابلہ پر آج تک روحانی کرامات کے اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے خداموں کے خادموں کی ایسی قوتیں ہوں کہ کوئی مادی طاقت ان کو مغلوب نہ کر سکے۔ ان انوارِ مجسم، منبعِ نورِ ساداتِ العارفینِ اولیاءِ مطلق، خلفائے رب العالمین حضراتِ آئمہ طاہرین و مطہرین کے لیے علماء کرام اس عقیدے کی نشر و اشاعت کریں کہ ہمارے آئمہ کو تو ظالم بادشاہوں نے تبلیغ و اشاعتِ دین کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ تو ظالموں کے خوف سے خانہ نشین ہی رہے۔ عمریں قید خانوں میں بسر کر دیں اور بالکل مجبوری دلا چاری میں زندگیاں بسر کر گئے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔

ائمہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے ظالموں کو حکومتیں دے کر مصائب و آلام اور مظلومیت کی زندگی تو اسی لیے اختیار کی تھی کہ ہمارے متوسلین کے دلوں میں تڑپ پیدا ہو۔ جس سے ان کے نفوس کی غفلت زور ہو اور وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل ہو جائے ایمان حقیقی اور حب اللہ ل جائے اور نورِ ایمان ان کے قلوب میں داخل ہو جائے۔ پس جن کے قلوب میں ظلم تھا اور ان کے دل مصائبِ اہل بیت دیکھ کر تڑپتے تھے ان کو معرفت بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ نورِ حقیقت کا مشاہدہ اور ادراک ہو جاتا تھا۔ آلِ رسول کے رازان پر کشف ہو جاتے تھے۔ پھر وہ بھی حضرت سلمان فارسی کی طرح مناہلِ الہیت میں شامل ہو جاتے تھے۔ لیکن جو صرف ظاہر کے دیکھنے والے تھے اور آلِ رسول سے ان کا قلبی تعلق خاص نہ تھا وہ اسی کے دلائل سننے پر ہنسنے، ہیا کرنے اور جمع کرنے میں معروف رہتے تھے کہ خلافتِ اہل بیت کا حق ہے جو ان سے منجبر نصیب کر لی گئی اور ان کے مخالفین ماصب اور ظالم ہیں۔ ان ہی مشاغل میں عمریں گزار دیتے۔ انہیں یقین کا بل تھا بس یہی دین حق ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔

تدوین مذاہبِ عالمہ

آئمہ طاہرین علیہم السلام کا زمانہ شہود ۱۰۰ھ ہجری تک رہا۔ اس دوران میں ہر طرح

کے مصائب و آلام اپنے لیے مہیا کرتے رہے اور اپنے متوسلین پر اپنی مظلومی، مجبوری و لاچارگی کا اظہار فرماتے رہے تاکہ ان کے قلوب محزون ہوں اور ان میں تڑپ پیدا ہو۔ یہی ان کی تبلیغ و اشاعتِ دین کا واحد ذریعہ تھا۔ ادھر عوام کے مذہب کی تدوین منصور دوانتقی دوسرے خلیفہ بنی عباس کے زمانہ میں تقریباً ۱۵۰ھ ہجری سے شروع ہو گئی۔ کتابیں تصنیف ہونے لگیں۔ علم حدیث، علم الرجال، علم فقہ، منطق، علم کلام وغیرہ پر کتابیں تصنیف ہوتی رہیں۔ قرآن و حدیث سے استخراج کر کے کتب عقائد لکھی گئیں۔ اصول دین و فروع دین قائم کئے گئے۔ خدا کی صفات ثبوتیہ و سلبیہ معین کی گئیں۔ صفات کو زائد بر ذات جان کر ان کو بھی قدیم ٹھہرایا اور اس طرح بہت سے قدیم بنادیئے۔ جب قسطنطنیہ سے فلسفہ قدیم کی کتب منگوا کر عربی میں ان کے تراجم کئے گئے اور ان کی درس و تدریس مملکت اسلامی میں ہونے لگی تو عرش و کرسی، سموات و ارض اور عالم غیب کے متعلق بھی قدیم فلسفہ یونانی سے ملتے جلتے عقائد وضع کر کے کتابوں میں تحریر کئے گئے۔ غرض کہ تیسری صدی کے اختتام پر اشاعرہ اور عوام کے مذہب کا عظیم الشان قلعہ تیار ہو گیا۔

تدوین مذہب شیعہ

آئمہ علیہم السلام کے زمانہ شہود تک تو عوام شیعہ کو اطمینان تھا کہ ہمارا امام موجود ہے۔ مگر غیبت صغریٰ کے بعد یہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے کہ احادیث رسول و آل رسول علیہم السلام جمع کی جائیں۔ چنانچہ غیبت صغریٰ سے تقریباً تیس سال بعد ۲۹۳ھ ہجری سے اصول کافی کی تالیف شروع ہو گئی۔ غیبت صغریٰ تک بھی عوام شیعہ مطمئن تھے کہ حضرت حجت علیہ الصلوٰۃ السلام کے سزا کے ذریعہ سے سوالات کے جواب حاصل ہو سکتے تھے۔ مگر جب ۳۲۹ھ ہجری میں غیبت کبریٰ واقع ہو گئی۔ اس کے بعد پریشانی و اضطراب ہونا فطری امر تھا۔ اس کے علاوہ

جب عوام سے سنتے کہ ہمارے مذہب کے تین اصول دین اور پانچ فروع دین ہیں، خدا کی آٹھ صفات ثبوتیہ اور اتنی ہی صفات سلبیہ ہیں تو پریشان ہوتے کہ ہمارے مذہب کے اصول و فروع کیا ہیں۔ اس سبب سے اس طرف بھی توجہ کرنا ناگزیر تھا لہذا اصول دین و فروع دین کا تعین کرنا پڑا۔ کہ ہمارے پانچ (۵) اصول دین اور چھ (۶) فروع دین ہیں۔ خدا کی آٹھ صفات ثبوتیہ اور آٹھ صفات سلبیہ ہیں اور اس کی صفات عین ذات ہیں۔ وہ ذات سے الگ نہیں۔ پھر صفات خدا کی بحثوں پر مروجہ علم کلام کی بنیاد قائم کی گئی۔ حالانکہ آئمہ معصومین علیہم السلام نے صفات الہیہ کی بحثوں کی سخت ممانعت کی تھی۔ جو صاحبان معرفت و افتخار اسرار اہل بیتؑ تھے وہ تو قربانیاں دینے میں مصروف تھے یا خاموش رہتے تھے اس لیے کہ راز تو نا اہلوں پر افشا نہیں کر سکتے تھے۔ کتب مذہبی کی تدوین کا کام ان ہی لوگوں نے کیا جن کو معرفت حاصل نہ تھی جو صرف ظاہر ہی کے دیکھنے والے تھے۔ عوام نے کتب عقائد میں متشابہ احادیث و احادیث منی برتقیہ اور بعض موضوعات پر عقائد کی بنیادیں قائم کی تھیں۔ جنت و دوزخ، صراط، میزان، اعراف، عرش و کرسی، آسمان و زمین، وزن اعمال، حساب کتاب، نامہ اعمال، شہاب ثاقب وغیرہ وغیرہ کے متعلق جو کچھ بھی کفار و منافقین اور عوام جہال کو عالم غیب کی طرف توجہ دلانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلاً متشابہ احادیث میں بیان فرمایا تھا، آئمہ طاہرین علیہم السلام بھی اپنے نادان متوسلین سے اسی طرح بیان فرماتے تھے۔ اس لیے کہ حقائق اور راز تو عوام سے بیان نہیں کیے جاسکتے تھے۔ اس پر بھی اشاروں کنایوں میں حقائق بھی بیان فرما دیتے مگر اس طرح کہ آیت کے کسی کلمہ کا مفہوم کہیں ایک شخص کو بتایا تو دوسرے کلمہ کا مفہوم کسی دوسرے شخص کو کہیں اور بتا دیا۔ تاکہ طالبین و متلاشیان حقائق محروم نہ رہیں۔ شیعہ حضرات نے جب کتب عقائد تصنیف کیں تو عوام کی کتب عقائد کی مثل ہی تمام عقائد کی بنیادیں متشابہ اور منی برتقیہ احادیث اور بعض موضوعات پر قائم کیں۔ جب کوئی حدیث منی بر حقیقت نظر آئی تو

اس کو یا تو نظر انداز کر دیا یا اپنے قیاس کے مطابق اس کی تاویل لکھ دی۔ غرض کہ چوتھی صدی ہجری کے آخر تک مذہب شیعہ مروجہ کی تدوین کتب بھی تقریباً مکمل ہو گئی۔ پھر اجتہاد کا درجہ بھی قائم کر لیا گیا اور اس مذہب کا بھی بڑا مستحکم قلعہ تیار ہو گیا۔

مذہب مروجہ کے فوائد

کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس سے ہر ایک کو فائدہ پہنچ سکے۔ قرآن کریم میں خود جناب رب العزت فرماتا ہے۔ یضل بہ کثیراً ویہدی بہ کثیراً (اس سے بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور اس سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں) جب خدا کے کلام سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہو سکتا تو دوسرے کاموں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اسی طرح اس مذہب کی تدوین سے فائدے بھی بہت ہوئے اور نقصان بھی ہوئے۔ فوائد کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

۱۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ احادیث رسول و آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام خواہ محکم ہوں یا مشابہ، جنی برتقیہ ہوں کہ جنی بر حقیقت قریب قریب سب جمع ہو گئیں۔ اسی میں موضوعات بھی شامل ہو گئیں۔ یہ مجموعے بعد میں آنے والوں کے لیے متعلل ہدایت اور نعمت غیر مترقبہ ہو گئے۔

۲۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ عوام شیعہ ایک تنظیم میں منظم ہو گئے۔ جس کے بغیر سب منتشر بھیڑوں کی طرح پریشان رہتے اور ہر شخص احادیث کی تلاش میں سرگرداں رہتا۔ ہر ایک اپنے خیال و قیاس کے مطابق احادیث کی تاویلیں کرتا جس سے افتراق و انتشار پھیلا۔

۳۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ عوام کے ذہنوں میں جو اضطراب پیدا ہوا تھا کہ ہمارا مذہب کیا ہے۔ ہمارے اصول دین و فروع دین کیا ہیں۔ ہمارے مذہب کے عقائد کیا ہیں دفع ہو گیا اور مذہب کا ایک مستحکم خوشنما قلعہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

۳۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ ہر شخص تو حقائق سننے اور ان کا بار اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا۔

اگر اس جہالت و تاریکی کے زمانہ میں حقائق کا اظہار کیا جاتا تو عوام کی گمراہی کا باعث ہوتا۔ جس سے وہ محفوظ رہے۔

۵۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ اہل بیت کا منظم پروپیگنڈا ہونے لگا اور بہت سے ڈھنڈور چلی پیدا ہو گئے۔ جب کسی سے ڈھنڈورا پٹوایا جاتا ہے تو اس کی اجرت دینا ضروری ہوتا ہے لہذا اہل بیت کا ڈھنڈورا پٹنے والے خدا اور رسولؐ سے اس کا اجر پانے کے مستحق ہو گئے۔

۶۔ چھٹا فائدہ یہ ہوا کہ نفسِ انسان کی فطرت ہے کہ وہ قصے کہانیوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ اب علمِ دین میں بے شمار قصے کہانیاں شامل ہو گئیں جو عوام کی دلچسپی کا باعث ہوئیں اور اس طرح عوام کی توجہ مذہب کی طرف زیادہ جذب ہونے لگی اور وقت گزاری کا ایک مفید مشغلہ ہو گیا جس سے فضول مشاغل سے بچنے کا سامان ہو گیا۔

۷۔ ساتواں فائدہ یہ ہوا کہ ان کا مرکز توجہ فی الاضطرار صحیح ہونے کے سبب مصیبت و پریشانی کے وقت ان کی توجہ اہل بیت کی طرف مرکوز ہوتی۔ تمام عمر میں جتنا وقت ان کی طرف توجہ کرنے میں گزرتا اور جتنا بھی خلوص پیدا ہوتا اس کا اجر عظیم پانے کے مستحق ہو جاتے۔ اسی لیے اغیار کے مقابل ہمیشہ ان کو خدا اور رسولؐ و آلِ رسولؐ کی نصرت و تائید حاصل ہوتی رہی۔

جو صاحبانِ معرفت و اقدانِ اسرار ہوتے رہے ان میں اکثر تو خاموش اور دنیا سے کنارہ کش ہی رہے۔ مثلاً حضرت علامہ سید رضی علیہ الرحمۃ نے فقہ و کلام کی طرف توجہ کر کے شہرت حاصل کرنے کی خواہش نہ کی بلکہ خطباتِ امیر المومنین سید العارفین علیہ الصلوٰۃ والسلام جمع

خونِ ناحق

فرمائے۔ اگر صاحبانِ معرفت نے کتابیں تصنیف بھی کی ہیں تو بالکل ظاہر پرست قشرین کے رنگ میں، مثلاً سید ابن طاووس علیہ الرحمۃ یا حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ۔ البتہ ان حضرات نے حقائق و معارف بھی اپنی تصانیف میں چھپا کر رکھ دیئے ہیں تاکہ طالبانِ حقیقت محروم نہ رہیں۔ اگر کسی بزرگوار نے معرفتِ نفس پر کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کا تو نام بھی کبھی ہمارے علماء کی زبان پر نہیں آتا۔

مذہبِ مروجہ کے نقصانات

جس طرح متکلمین کے اس مذہب سے بہت سے فوائد ہوئے اسی طرح نقصانات بھی ہوئے۔ اس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ اس مذہب کو قبول کرتے ہی ہر شخص متمسک بالثقلین، کشتیِ نجات میں سوار، مومنِ کامل، شیعہ اہل بیت اور ناجی ہو جاتا ہے اور یہ کہ ہم محبانِ اہل بیت ہیں، حسین پر رونے والے ہیں، جنت ہم پر واجب ہو چکی ہے۔ دین کے تو تمام مراتب حاصل ہو گئے اس کے لیے تو اب کچھ محنت کرنی ہی نہیں صرف دنیا ہی کا حاصل کرنا رہ جاتا ہے۔ بس اسی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ تزکیہ نفس اور معرفتِ نفس کا ذکر بھی معدوم ہو گیا۔ ہوائے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کا نام لینا بھی جرم ہو گیا۔ راہ معرفت مسدود ہو گئی۔ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں میں تو شاذ و نادر کبھی کوئی ایک آدھ عالم نور کا ادراک حاصل کر لیتا ہے۔ حنفی، شافعی صاحبان میں سے جو ذکر اللہ بہ کثرت کرتے رہتے ہیں اور درود کا ورد بکثرت کرتے ہیں ان میں سے بعض کو نورِ اہل بیت تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے مگر ہمارے برادرانِ ایمانی جو مخزنِ نور اور شہرِ علم کے دروازے پر پشت پھیرے کھڑے ہیں اس نور کی شعاعوں کے ادراک سے محروم ہی رہتے ہیں۔ ان کو تو مناظرے کی بحثوں کے لیے ثبوت فراہم کرنے اور حفظ کرتے رہنے سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ تعلیمِ اہل بیت کی طرف توجہ کر سکیں

قرآن حکیم اور احادیثِ رسولؐ سے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ رسولؐ کی بعثت کا مقصد وحید تزکیہٴ نفسِ انسان ہے۔ لہذا دین کا تعلق تو نفس ہی سے ہے۔ دین تو تمام کا تمام معرفتِ نفس ہی سے حلق ہے۔ پس جب تک اپنے نفس کی کیفیت کا شعور نہ ہو قرآن و حدیث کے کلمات اور اُن میں بیان کردہ مضامین کے مفہام سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسلئے ذیل پر نظر کریں:-

۱۔ تمسکِ بالثقلین

پیرِ واپن مذہب مروجہ میں سے ہر شخص تمسکِ بالثقلین ہونے کا مدعی ہے۔ حالانکہ تمسک کے معنی ہیں مضبوط پکڑنا۔ اور مضبوط پکڑنے کا مفہوم ہر جانور بھی جانتا ہے کہ اگر کسی شے کو مضبوط پکڑے گا تو جب وہ حرکت کرے گی جبراً قبر اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ تمسکِ بالثقلین تو ایمان اور اصلاحِ نفس کی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر بندے کے اعمال و افعال میں اہل بیتؑ سے کچھ نہ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے۔ مگر افسوس کہ عدم معرفت کی وجہ سے اس کا یہ مفہوم ہو گیا کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مان لینا اور بارہ اماموں کی امامت کا اقرار کر لینا ہی تمسکِ بالثقلین ہے۔ پھر یہ خیال بھی گمراہی کا باعث ہو گیا کہ بملاہم اہل بیتؑ کے اعمال کی نقل کیے کر سکتے ہیں۔ ان کے اعمال ان ہی کے لیے تھے۔ حالانکہ اہل بیتؑ ظاہرین نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ سب امت کے لیے ہی تھا تاکہ ان کے متوسلین ان کی نقل کر کے تقربِ ایزدی اور ایمانِ حقیقی حاصل کر سکیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

شیعتنا من اطاع الله و عمل اعمالنا۔

(ہمارے شیعوہ ہیں جو احکامِ خدا کی اطاعت کریں اور ہمارے جیسے کام کریں)۔

۲۔ رکوبِ سفینہ

ہمیں بچپن سے یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم کشتیِ نجات میں سوار ہیں اور حدیث:- سفینة مثل اہلبیتی کمثل سفینة نوح من رکبھا نجی ومن تخلف عنها

خونِ ناحق

غسرق و ہسوئ (میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا اور ہلاک ہوا) منبروں پر بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ ہم تو کشتی نجات میں سوار ہیں اور تمام لوگ غرق و ہلاک ہونے والے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جب کوئی خیال ذہن نشین ہو جاتا ہے تو قانونِ فطرت اور سنتِ اللہ یہ ہے کہ کانوں پر اور دلوں پر مہر ہو جاتی ہے۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس خیال کے خلاف نہ کچھ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے۔ لہذا آج تک کسی صاحبِ کوشی میں سواری کا مفہوم سمجھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ حالانکہ کشتی میں سواری کی علامت تو گدھا بھی جانتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہو جائے گا تو پھر کشتی اس کو اپنے راستہ پر لے کر چلے گی۔ سوار ہونے والا اس کے خلاف ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ کشتی نجات میں سواری تو ایمان کی وہ منزل ہے جس پر شاذ ہی فائز ہوتے ہیں۔ یہ تو منزلِ فنا ہے جہاں بندے کا ہر حرکت و سکون مرضیِ اہل بیت کے مطابق ہونے لگے۔ مگر ہمارے علماء دین نے عدمِ معرفت کی وجہ سے اس کا مفہوم ایسا مسخ کیا کہ انسانوں کو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ بنا دیا اور خود بھی اسی گمراہی میں پڑے رہے۔ اس حدیث کی صحت ثابت کرنے کے لیے تو سینکڑوں جلدیں تصنیف کر ڈالیں مگر کشتی میں سواری کا مفہوم خود بھی نہ سمجھ سکے۔

۳۔ مومن

یہ تخیل بچہ بچہ کے ذہن نشین کر دیا گیا ہے کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کہہ لیا وہ مسلمان ہے اور جو اس کے ساتھ علی دلی اللہ بھی کہے وہ مومن ہے۔ حالانکہ قرآن مدعیانِ ایمان کی تکذیب کرتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

وَأِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ترجمہ:- (الحجرات۔ آیت: ۱۳)

اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم احکام خدا اور رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کرے گا۔ بیشک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کسی بات کو زبانی مان لینا ایمان نہیں ہے۔ بلکہ ایمان حقیقی احکام خدا اور رسول کی تعمیل کرتے رہنے سے بہتر تک قلب میں داخل ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ایمان کی تعریف اور مومن کا وصف بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ حصول ایمان حقیقی کے ذرائع کیا ہیں۔ پس ارشاد باری ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۝

ترجمہ:- (الحجرات۔ آیت: ۱۵)

سوائے ان کے کوئی مومن نہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پھر امکانِ شک نہ رہا۔ اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے۔ پس وہ سچے ہیں۔ اس آیت میں ظاہر کر دیا گیا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جس کو یقین قلبی حاصل ہو جائے اور

اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ جہادِ نفس ہے۔ جہادِ بالسیف یا جہادِ بالنفس ہی ایمانِ حقیقی اور یقینِ قلبی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ مگر ہم تو بغیر جہادِ نفس کئے ہی مومنیت کے مدعی بن بیٹھے اور اس سے اگلی آیت پر بھی ہماری نظر نہ گئی کہ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

قُلْ اتَّعْلَمُونَ اللّٰهُ يَبْدِيْكُمْ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي

السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ:- (المحجرات۔ آیت: ۱۶)

(اے رسول!) کہہ دو کیا تم اللہ پر اپنا دین جتاتے ہو

حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین

میں ہے اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے۔

مگر ہمارے علماء کرام نے تمام افرادِ قوم شی کہ قوم کے بچوں کو بھی اللہ پر دین جتانے والا بنادیا۔ قرآن کریم میں بہت سی آیات میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب چند احادیث بھی دیکھ لیں۔

۱۔ فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایمان نام ہے قلب سے معرفت ربانی کا اقرار اور عمل بالا رکان کا۔

۲۔ از حضرت صادق علیہ السلام ”ایمان نام ہے قول منقول عرفان بالعقول اور اتباع رسول کا۔“ (تحفۃ الابرار صفحہ: ۵۷)

۳۔ از حضرت رسول خدا ”ایمان معرفت بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالا رکان کا نام ہے۔“ (تحفۃ الابرار صفحہ: ۵۸)

ان احادیث میں سے ہر ایک میں معرفت بالقلب موجود ہے۔ جو بغیر معرفتِ نفس ممکن

نہیں مگر ہم نے اپنی عدم معرفت کے باعث بالقلب کے مفہوم کو اپنے قیاس کے مطابق ڈھال لیا جس کے باعث اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا مجبور و لاچار جانتے ہیں کہ عوام اللہ س نے ان کے ہاتھ سے خلافت چھین لی اور ان کے دین کو برباد کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنا دین بچانے کے لیے کوئی تدبیر نہ کر سکے۔ اب چند اور احادیث بھی دیکھیں۔

۴۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ”ایمان یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کے بعد

اس کی معصیت نہ کی جائے“۔ (الثانی ترجمہ: اصول کافی جلد ۲: صفحہ ۳۸: سطر ۲۱)

۵۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ ”ایمان کل عمل ہے قول اس کا ایک جزو

ہے“۔ (الثانی جلد ۲: صفحہ ۳۹: سطر ۸)

۶۔ از امام محمد باقر علیہ السلام ”کتاب خدا کی تصدیق کرنا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا یہ

ایمان ہے“۔ (الثانی جلد ۲: صفحہ ۵۵: سطر ۱۹)

۷۔ حضرت صادق علیہ السلام ”ایمان بدون عمل ثابت نہیں ہوتا“۔

(الثانی جلد ۲: صفحہ ۲۳: سطر ۵۵)۔

۸۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا ”ہم کسی کو مومن نہیں سمجھتے جب تک ہمارا

اتباع نہ کرے“۔ (الثانی جلد ۲: صفحہ ۹۸: سطر ۱۹)

اب جو لوگ آئمہ معصومین علیہم السلام کو صادق القول جانتے ہیں وہ ان فرمودات کی کوئی پر اپنے نفوس کی کیفیات کو پرکھ لیں۔ آئمہ علیہم السلام کی بہ کثرت احادیث مومن کی علامات کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ آنحضرت نے احادیث و ادعیہ میں یہ تعلیم دی ہے کہ ایمان بالقلب تو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جو جناب رب العزت اسی کو عطا فرماتا ہے جو صدق دل سے اس کی طلب کرے۔ مدعی محروم ہی رہتے ہیں۔ بندہ پر تو صرف طلب لازم ہے۔ طلب صادق ہی سے مستحق رحمت ہو جاتا ہے۔

۴۔ حیدر اہل بیتؑ

جب یہ خیال ذہن نشین ہو جائے کہ ہم شیعانِ امیرِ المومنین ہیں۔ ہم شیعانِ اہل بیتؑ ہیں تو اکمہ طاہرین علیہم السلام کی وہ احادیث کیسے نظر آسکتی ہیں جن میں ان حضرات نے مذہبیانِ شیعیت کی تکذیب فرمائی ہے اور اپنے شیعوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں احادیث مندرجہ ذیل:-

۱۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے:- "ہمارا شیعہ وہی ہے جو خدا کی اطاعت کرے"۔ (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۹۳، ۲۰)

۲۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:- "اے جابر کیا صرف یہ کہتا کہ ہم اہل بیتؑ سے محبت رکھتے ہیں دعوائے شیعیت کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہو سکا مگر جب اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے"۔ (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۹۳، ۷)

۳۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:- "میں نے اپنے والد کو سنا ہے یہ فرمانے ہوئے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جس کی پرہیزگاری کی اتنی شہرت نہ ہو کہ مستورات ہنس پر وہ اس کی پرہیزگاری کا ذکر کریں"۔ (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۹۹، ۱)

۴۔ فرمایا ابو عبد اللہ علیہ السلام نے:- "بچہ پست فطرت انسان سے جو اپنے کو شیعہ کہتا ہے۔ حیدر علیؑ وہ ہے جس کا حکم و شرمگاہ حرام سے محفوظ ہو اور اس کا جہاد نفس سے سخت ہو"۔ (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۱۵۱، ۱۲)

یہاں میں اپنے بھائیوں کی اس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن میں بھی علامتِ ایمان جہادِ نفس بتائی گئی ہے اور اکمہ علیہم السلام نے بھی شیعیت کی علامت یہ بتائی کہ حیدر علیؑ وہ ہے جس کا جہادِ نفس سے سخت ہو۔ میں آپ کو مادرِ حسینؑ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا کبھی آپ

نے اپنے واعظین سے جہادِ نفس کا ذکر سنا ہے۔ کیا ان کی کسی تقریر، تحریر یا تعنیف میں جہادِ بالنفس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ جہادِ بالنفس کس کو کہتے ہیں۔ اب خود ہی غور فرمائیں کہ مروجہ مذہب کیا اہل بیت کا تعلیم کردہ کہے جانے کی اہلیت رکھتا ہے۔

شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے جامع الاخبار میں کتنی ہی احادیث نقل فرمائی ہیں جن میں آئمہ علیہم السلام نے ہر مذہبی شیعیت کی تکذیب کی ہے۔ افسوس کہ لفظ شیعہ بھی ہماری قوم کے لیے گمراہی کا باعث ہو گیا۔ جب شیعانِ علیؑ کے فضائل کی احادیث دیکھتے یا سنتے ہیں تو سب کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں یعنی ان کا مصداق اپنے ہی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری شان ہی میں وارد ہوئی ہیں مگر مذہبِ عیانِ شیعیت کی تکذیب کی احادیث سننا یاد رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بارگاہِ واحدیت میں مذہبِ عیوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہاں تو مجرد تقصیر پسند ہے۔ اگر اوصاف و علاماتِ شیعہ کی احادیث کو دیکھیں تو مجرد تقصیر کا احساس ہو تو طالبِ رحمت ہو جائیں اور اس کی رحمت سے فیضیاب ہوں۔

۵۔ فرقہ ناجی

ہمارے برادرانِ ایمانی بڑے فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ہی ناجی ہے اور یہ حدیث قریب قریب ہر شخص کو یاد ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا: ”مستفتون امتی علی ثلثۃ و مبعون فرقۃ کلہم فی النار الا وحدہ“ (عنقریب میری امت تین فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے) مسلمانوں کے ہر فرقے کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہے کہ وہ فرقہ ناجی جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ہمارا ہی فرقہ ہے۔ بس صرف ہم ہی ناجی ہیں۔ ہمارے سوائے کوئی اور جنت میں نہ جائے گا۔ ہماری قوم کے افراد بہت شوق سے اس کے ثبوت پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور دیگر فرقہ اسلامیہ کے مقابل وہ دلائل پیش کرتے ہیں مگر افسوس کہ جنت کے مالک اور اس کے خالق کا کلام ان کو نظر

نہیں آتا کہ وہ کون سے فرقہ کو ناجی قرار دیتا ہے۔ اس کے متعلق ایک تمثیل رسالہ پیغامِ رسول میں نظر سے گزری جس کا نپ لُبابِ حسبِ ذیل ہے:-

اگر کسی شخص کو دور دراز مقام سے اس کا کوئی شناسا ایسی اطلاع دے کہ تمہارا چچا یا بھائی کثیر جائیداد چھوڑ کر لاوارث فوت ہو گیا اور میں جانتا ہوں کہ تم ہی اس کے شرعی وارث ہو۔ جلد یہاں آ کر اپنا استحقاق ثابت کرو اور تمام جائیداد و املاک پر قبضہ کرو۔ صاحبانِ فہم سمجھ سکتے ہیں اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ ہر دم یہی خیال رہے گا کہ کب وہاں پہنچوں اور کب جائیداد و املاک پر قبضہ کروں۔ اب جنت کے مالک کا فرمان بھی دیکھ لیں کہ وہ فرقہ ناجی کی علامت کیا بتاتا ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً
مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
ترجمہ:- (البقرہ۔ آیت: ۹۴)

(اے رسول) کہہ دو اگر آخرت کا گھر (یعنی جنت) اللہ کے پاس خالص تمہارے لیے ہی ہے اور لوگوں کے لیے نہیں تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔

آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے اس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا خیال ہے کہ صرف تمہارا فرقہ ہی ناجی ہے اور جنت و نعیم جنت بس تمہارے لیے ہی ہیں کسی اور کا ان میں حصہ نہیں تو کیا تمہارے دل میں کبھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب وہاں پہنچوں اور کب اپنی جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں۔ افسوس کہ قشری علماء نے عدم معرفت کے باعث ہر آیت و حدیث کے مفہوم کو اپنی رائے اور قیاس کے مطابق تحریف کر کے بے سود بنا دیا ہے کہ اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور کوئی شخص ان محرف مفادیم سے ہدایت

نہیں پاسکتا۔ یہ کیفیت جو آیت میں ظاہر کی گئی ہے صرف اسی شخص کے نفس پر طاری ہو سکتی ہے جو معرفت کی راہ پر چلے، وہ راستہ جو آئمہ طاہرین علیہم السلام نے معرفتِ نفس حاصل کرنے کے لیے بتایا ہے۔ اگر نفس کی غفلت کچھ کم ہو جائے تو موت کا خیال ناگوار نہ ہوگا اور آگے بڑھ کر اس سے سرور حاصل ہونے لگے گا۔ افسوس کہ متکلمین نے معرفتِ نفس کی جڑ ہی کاٹ دی ہے اور ہماری قوم کے افراد کی اکثریت اس نعمت سے محروم ہے۔

۶۔ محبتِ اہل بیت

ہمارے افراد قوم کو اس پر فخر ہے کہ ہم نخبانِ اہل بیت ہیں۔ ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جب بولنا سیکھتا ہے تو علی، حسن، حسین کے نام اس کے در زبان ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی محبتِ اہل بیت ہے۔ افسوس صد افسوس ہمارے علماء و عوام ان الفاظ کا مفہوم بھی نہیں سمجھتے جو ایسی کیفیاتِ نفس ظاہر کرتے ہیں جو ہر شخص پر طاری ہوتی رہتی ہیں۔ جن کا احساس و تجربہ ہر شخص کو ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کا جوانِ فرزند فوت ہو گیا ہو اور وہ کہتا پھرے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے تو میں آپ کو امام حسین کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ یہ نہ کہیں گے کہ افسوس داغ پر نے پچارے کا داغ پھر ادیا۔ اب غور کر کے بتائیں کہ مدعیانِ محبتِ اہل بیت کو آپ کیا کہیں گے۔ محبت تو محسوس اور حاضر سے ہوتی ہے نہ کہ غیر محسوس اور غائب سے۔ یہ جذبہ جس کو محبتِ اہل بیت سمجھا جاتا ہے یہ تو ان سنے سنائے اسماء کی محبت ہے جن کو نفس اپنی ہر خواہش و جذبہ کی تسکین پر قادر اور اس کا ذریعہ جان کر اپنی بقا کا ایک سبب سمجھتا ہے اور اضطراب کے وقت وہ ہی نفس کی توجہ کا مرکز ہو کر باعثِ تسکین ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنے مرکزِ توجہ فی الاضطراب کی اور نتیجہ میں اپنی خواہشِ بقاء کی محبت ہے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ بچے کو بھی یہ سنے سنائے نام محبوب ہوتے ہیں تو کیا اس کو ذواتِ مقدسہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہوتی ہے۔ وہ تو ان اسماء کے مٹنے اور معنی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔

یہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ یہ عرفی محبت اُن نئے سنائے اسماء کی اور نفس پر بنے ہوئے نقوش اور اپنے تجنیل کی محبت ہے نہ کہ انوارِ قدس کی۔

یہ بحث جب کسی عالم یا تعلیم یافتہ شیعہ کے سامنے آتی ہے تو لایعنی تاویل میں شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوصاف حمیدہ ایثار و خدمتِ خلق و بلند اخلاقی کا مسلسل ذکر سنتے رہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ محبت کا مفہوم کیا مسخ ہو گیا ہے کہ قلوب پر ایسی مہریں لگ گئی ہیں کہ اپنے نفس پر وارد ہونے والی کیفیات کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور خدا و رسول کی تکذیب کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ محبوبِ غائب کی محبت کی علامت تو ہر بچہ بتاتا رہتا ہے کہ جب وہ اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کا نام سن کر اس کا دل لرزتا ہے۔ اب خدا کا کلام بھی دیکھ لیں اور جرأت ہو تو اس کی بھی تکذیب کر دیں۔ ارشادِ باری ہے۔

(۱)۔ حُبِ شدید کی علامت

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

ترجمہ:-

(البقرہ:- آیت: ۱۶۵)

اور لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔

جناب باری تعالیٰ عز اسمہ نے تو اپنے کلامِ پاک میں پوری پوری ہدایت فرمادی ہے۔ مگر جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی وہ ہی تو دیکھ سکے گا اور جس کے پاس سمجھنے والا دل ہوگا وہ ہی سمجھ سکے گا۔ قرآن نے ایمان کی علامت حُبِ شدید بتادی اور حُبِ شدید کی علامت

بھی ظاہر کر دی جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

ترجمہ:-

(الأنفال: آیت: ۲)

سوائے ان کے کوئی مومن نہیں کہ جب (ان کے سامنے)

اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔

اب دیکھ لیں کہ محبوبِ غائب کی محبت کی علامت اللہ تعالیٰ نے کس قدر کھول کر بیان کر دی ہے۔ کہ اگر حقیقی محبت ہوگی تو محبوبِ غائب کا نام سننے سے ایسی کیفیت طاری ہوگی جیسی کہ اپنے پیچھے ہوئے محبوب کا نام سننے سے بچے کے دل پر طاری ہوتی ہے۔ یہ علامت اور یہ کیفیت تو راہِ معرفت پر چلنے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جس کی آلِ رسولؐ نے تعلیم دی ہے کہ بہت زیادہ عرصہ اس پر عمل کرتے نہیں مگر رتا کہ یہ کیف پیدا ہونے لگتا ہے اور خداؤ رسولؐ و آلِ رسولؐ کے اسماء سننے یا دیکھنے سے قلب لرزتا ہے۔ وجدان طاری ہوتا ہے۔ اکثر آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری قوم کی اکثریت اس نعمت سے محروم ہے۔ خدا کا کلام تو دیکھ لیا اب جن سے دعویٰ محبت ہے ان کے فرمودات بھی دیکھ لیں۔

۱۔ از امام محمد باقر علیہ السلام "اے جابر مذہبِ باطلہ تم کو مذہبِ حق سے نہ

ہٹا دے۔ کیا ایک شخص کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں۔

اس کے سوائے وہ کچھ کرنے والا نہ ہو۔" (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۹۳، سطر: ۱۷)

۲۔ اگر وہ کہے میں رسول اللہؐ کو دوست رکھتا ہوں۔۔۔ اس کے بعد رسولؐ کی سیرت کی

پیروی نہ کرے اور ان کی سنت پر عمل نہ کرے تو حضرت کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ

دے گی (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۹، سطر: ۲۰)

۳۔ ایک طولانی حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ "جو شخص خدا کا

مطیع ہے وہ ہی ہمارا دوست ہے اور جو شخص خدا کا نافرمان ہے وہ ہی ہمارا دشمن ہے۔ ہماری دوستی تو سوائے پرہیزگاری اور عملِ صالح کے کسی طرح سے حاصل نہیں ہو سکتی۔“ (اعتمادیہ شیخ صدوق ناشران مکتبہ امامیہ لاہور صفحہ: ۲۱۲ سطر: ۳)

(ب)۔ صفاتِ محب

محبت کی تعریف تو یہ ہے کہ محبت وہ جذب و کشش ہے جو ناقص نفس کو کامل کی طرف پیدا ہو بغرض حصولِ کمال جو اس میں دیکھتا ہے۔ پس محبتِ الہیٰ بیت کی ابتدا تو اس روز ہوگی جس دن کسی شخص کے دل میں آئمہ علیہم السلام کے کمالات کے سمندر میں سے ایک قطرہ حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوگی۔ افسوس عقلوں پر کیسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ نمازِ عیدین کی دعاء قنوت میں بارگاہِ ربِّ العزت سے زبان سے تو یہی طلب کرتے ہیں مگر صرف طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ سمجھتا تو ان کے نزدیک مذہب کی رو سے ضروری نہیں اس لیے کہ بچپن سے یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ بس پڑھنا بہت ثواب ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو بیچارے پڑھنے والے کیسے سمجھ سکتے ہیں اور بہت سے تو سمجھتے بھی ہیں مگر اس پر بھی ان کی توجہ قلبی مفہوم کی طرف نہیں ہوتی۔ غور کریں کیا دعاء قنوت میں یہ نہیں پڑھتے۔

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي أَنْ لُصِّلِي عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَدْخُلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ
مُحَمَّدٌ "أَوْ آلِ مُحَمَّدٍ أَوْ أَنْ تَخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ
أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ أَوْ آلِ مُحَمَّدٍ-----الح
ترجمہ:-

(یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں آج کے دن کے واسطے سے
یہ کہ رحمت نازل کر محمدؐ و آل محمدؐ پر اور یہ کہ مجھے بھی داخل کر دے

ان تمام نیکیوں میں جن میں تو نے محمد و آلِ محمد کو داخل کیا اور یہ کہ مجھے بھی ان تمام برائیوں سے نکال دے جن میں سے تو نے محمد و آلِ محمد کو نکالا۔۔۔۔۔ تا آخر۔

یہ نعمتِ عظمیٰ زبان سے طلب کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ زبان سے حق کہنا جب کہ دل میں نہ ہونفاق کی علامت ہے۔ پھر بھی کبھی سمجھنے کی خواہش نہیں ہوتی۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام تو فرماتے ہیں۔ ”اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو“ یعنی جو عبادت بے سمجھے کی جائے وہ فضول اور بے کار ہے۔ یہاں بے سمجھے ہی ثواب کمالینے کے خیال میں غرق ہیں۔ اس کے تو عادی ہو گئے ہیں۔ یہ خیال ذہن نشین ہو گیا ہے کہ سمجھنا تو ہمارے مذہب میں ضروری ہے ہی نہیں۔

اس غفلت کی ایک اور مثال بھی دیکھ لیں کہ جب امام مظلوم سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت وارشہ جس کو ستر شہداء کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو خدا کو ملائکہ کو انبیاء کو گواہ کر کے کتاب پڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ اس وقت کیا کہتے ہیں۔

أَشْهَدُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَآيَاتِهِ وَرُسُلَهُ أَنِّي
بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سَلَامٌ وَأَمْرِي
بِمَا مَرَّكُمْ مُتَّبِعٌ----- الخ

ترجمہ:-

میں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے انبیاء کو اور اس کے رسولوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں تم پر ایمان لایا ہوں۔۔۔۔۔ میرا قلب تمہارے لیے مطہر کامل ہے اور میرا ہر کام تمہارے کاموں کے عین مطابق ہے۔

(ج)۔ محبتِ پیروی اعمال

سبحان اللہ۔ اتنے بڑے جھوٹ پر جو خدا و ملائکہ، انبیاء و رسل کو گواہ کر کے بولا جائے بہت بڑا ثواب ملنا ہی چاہیے۔ افسوس کیا یہ کھلا ہوا غافق نہیں ہے۔ خدا ہمارے دل پر رحم کرے اور توفیقِ ہدایت عطا فرمائے۔

اب محبوب غائب کی محبت کی فطری علامات خود اپنے نفس ہی میں دیکھ لیں۔ اگر آپ کا کوئی محبوب جس سے شدید محبت ہو سفر میں کہیں دور دراز مقام پر ہو تو کیا ہر توبہ بار پر اور خوشی کی ہر تقریب پر اس کی یاد نہیں ستاتی۔ کیا وہ خوشی اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے خفیف نہیں ہو جاتی۔ بعض اوقات تو اس کی یاد میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے دعوائے محبتِ اہل بیت کو اسی فطری کسوٹی پر پرکھ لیں۔ گیارہ امام تو شہید ہو چکے اور وفات پا چکے حالانکہ وہ مردہ نہیں ہیں مگر اہل بیت کے گھرانے کی واحد نشانی امام زمانہ بقیۃ اللہ دنیا میں موجود ہے۔ کیا مدعیانِ محبت کو اس کی حضوری کی تڑپ ہوتی ہے کیا اس کی یاد میں کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ کیا کسی توبہ بار پر یا کسی خوشی کی تقریب پر اس کی یاد ستاتی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ پھر علاماتِ محبت نہ ہوتے ہوئے دعوائے محبتِ اہل بیت فریبِ نفس کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس فریب کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ پیشوایانِ دین کے نام سننے سے نفس پر نقوش بنتے رہتے ہیں۔ جتنی تکرار سے سنتا ہے اتنے ہی گہرے ہوتے جاتے ہیں اور اس کو اپنے ان نقوش سے محبت ہوتی ہے جس کا تین ثبوت یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے نفوس چونکہ علی اور حسینؑ یہ دو نام بہت تکرار سے سنتے رہتے ہیں بس ان ہی اسماء کے نقوش بہت گہرے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا شیعوں میں ہر شخص کے نفس پر جو کیفیت ان دو ناموں کے سننے سے ہوتی ہے وہ دیگر معصومین کے اسماء سے نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ امام حسنؑ کے نام سے بھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ حتیٰ تو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ مگر دفعِ فساد و امراض کے لیے کڑوی دوا ہی مفید ہوتی ہے۔ پس جس کے دل

میں اہل بیت کی کچھ وقعت ہوگی وہ تو ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گا اور محبت حقیقی کا بارگاہِ واحدیت سے طالب ہوگا۔ مذکورہ بالا فطری کیفیتِ قلبی کا ایک حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے جو حسبِ ذیل ہے:-

[illegible]

اہلبیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والو تمہیں خونِ حسینؑ کی قسم بتاؤ کیا کسی کے لب سے فکرِ ظہور میں آہیں نکلتی ہیں۔ کیا اہلبیت کی واحد نشانی کی تہائی و بے یاری پر کسی کے دل کو اذیت ہوتی ہے؟ کیا اس کے فراق میں کسی آنکھ سے قطرۂ اشک ٹپکتا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ یہ کیف تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے وجود کا یقین قلبی حاصل ہو۔ یہ تو نفس نے سوتے ہوئے سنا سنا یا مان رکھا ہے جس کی حقیقت خواب میں کچھ مان لینے سے زیادہ نہیں ہے۔

اس مضمون کے کچھ بنیادی لفظ کے یاد آئے جو ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ اس لفظ میں آنکھ کے اوصاف و فوائد بیان ہو رہے ہیں یہاں تک کہ یہ بیت آتی ہے۔

(۱)۔ عائب کی محبت کی علامت

اسی سے آپ کے دل کا غبار دھلتا ہے

یہ ہی ہے جس سے محبت کا راز کھلا ہے

عجیب دور ہو پھر کیسے اس کو کل آئے
 نکلی رہے گی یہ در کو نہ گوئل آئے

عکس کی اس اب آئے کوئی کہ کل آئے
خیال آئے کہ آنسو وہیں نکل آئے

غیر درد کسی کے جو آب و گل میں ہے

تو یہ بتائے گی فوراً کہ کوئی دل میں ہے

مگر جو دل میں نہ ہو اور فقط زبان پہ ہو
 بنائیں کی حکایات اور گمان پہ ہو
 یقین صرف روایات اور بیان پہ ہو
 تو پھر یہ کیف نہ بوڑھے پہ نے جوان پہ ہو

سُنی سنائی ہے اک بات یاد کر لی ہے

کچھ ہو نہ ہو پہ طبیعت تو شاد کر لی ہے

یہ کیف جس سے ہوتاری وہے چمکی ہی نہیں
 سرور آئے کہاں سے شراب پی ہی نہیں
 طلب بھی اس کی ہو کیوں جب کبھی ملی ہی نہیں
 شراب خانہ کے دَر پر نظر گئی ہی نہیں

سرور سیر میں ہی پا چکے یہ جانا ہے

کتاب خانہ ہے یا وہ شراب خانہ ہے

یہ چند بند ہی عبرت حاصل کرنے اور طلبِ حُبِ حقیقی پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس پر تو بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر طول بہت ہو گیا ہے لہذا صرف ایک علامتِ محبت اور دیکھ لیں اور اس پر غور کر لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مصیبت کا حال سُن کر دل پر اثر ہوتا ہے۔ خواہ بیان کرنے والے کو محبتِ لفظی بھی نہ ہو بلکہ اُلٹے سیدھے غلط سلسلہ الفاظ میں مطلب ظاہر کر دے۔ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیان کرنے والا دردناک آواز اور غم انگیز لہجہ بنا کر ہی بیان کرے تب ہی قلب متاثر ہو۔ اب میں خونِ حسین کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں۔ بتاؤ اگر ذکر کے منہ سے سبقت لسانی کی وجہ سے غلط الفاظ نکل جائیں تو مجلس کا کیا رنگ ہو جاتا ہے۔ یا اگر ایک مبتدی ذکرِ مصائب بیان کرتا ہے تو اس کا سامعین پر کیا اثر ہوتا ہے۔

فاعتبروا اولی الالباب۔

ہر چند کہ یہ آیات و احادیث و دلائل فطری ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنے والا مایوسی میں مبتلا ہو جائے مگر مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جنابِ ارحم الراحمین کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ بارگاہِ احدیت میں اسماءِ معصومین اتنے محبوب ہیں کہ ان کا ذکر

کرنے والوں اور ان اسماء سے محبت کرنے والوں سے رحمتِ ایزدی قریب ہو جاتی ہے۔ وہ تو فرماتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ (اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا) ہمیں کسی حالت میں جنابِ ارحم الراحمین کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی بارگاہ سے اہل بیت کی حُبِ حقیقی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ ہم کو یہ نعمت عطا فرمائے وہ تو اسی کی بارگاہ سے طالبین کو مرحمت فرمائی جاتی ہے۔

۷۔ پیرویِ اہل بیت

ہمیں بچپن سے یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم پیروانِ اہل بیت ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہماری قوم کا ہر فرد مذہبی ہے کہ ہم پیروانِ اہل بیت ہیں یہاں تک کہ ہر شہوتِ خور و بدیانیت فاسق و فاجر چور و ڈاکو جو بھی مذہبِ شیعہ اشاعری میں داخل ہوا قبول کر لے اور مجالس و ماتم میں شرکت کرنا ہو پیروانِ اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ افسوس کہ معمولی روزِ مژہ کے بولے جانے والے الفاظ کا بھی مفہوم نہیں سمجھتے۔ پیروی کے معنی ہیں قدم بہ قدم چلنا یعنی کوئی شخص جو آگے آگے جا رہا ہو یا آگے چل کر گیا ہو اس کے پیروں کے نشان جو زمین پر بن گئے ہوں ان ہی نشانات پر پیور رکھتے ہوئے چلنا اسی کو قدم بہ قدم چلنا بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت کا پیرو ہوں وہ اہل عالم پر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہی ہیں جو حضرات ائمہ اہل بیت کیا کرتے تھے۔ کیا یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو سب و شتم کرنا نہیں ہے۔ فاعبر و یا اولی الابصار۔ اب تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کی پیروی کے معنی یہ ہیں کہ پیروی کرنا والے کے اعمال و افعال آلِ رسول کے اعمال و افعال کی پوری پوری نقل ہوں۔ جناب رب العزت ہمیں اپنے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرے اور الفاظ کے مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

۸۔ وجوب جنت

بچپن سے ہی یہ خیال ذہن نشین کرا دیا جاتا ہے کہ ہم پر جنت واجب ہو چکی ہے اور جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَلَىٰ الذِّئْنِ لَا يَغْفُلُونَ** ۵ (اور اللہ نجات ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے) پس جو شخص عقل سے کام لینے والا ہوگا اور اس پر خدا نے نجات نہ ڈالی ہوگی وہ تو سمجھ سکے گا کہ یہ تحل کتنا مضر اور حق سے دور کرنے والا ہے۔ جنت تو صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

**بَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُوا
نَعْلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** ۵

ترجمہ:- (القصص۔ آیت:- ۸۳)

یہ آخرت کا گھر (یعنی جنت) تو ہم ان لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جو زمین میں کسی بلندی کے خواستگار نہیں ہوتے اور نہ فساد چاہتے ہیں اور نیک انجام تو متقین کے لیے ہی ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا میں نام و نمود و عزت و شہرت حاصل کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ متقی نہیں۔ جو خدا کی خوشنودی اور ادائے فرض کے لیے کام کرتے ہیں ان کو عزت و شہرت بے طلب مل جاتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مقبول ترجمہ میں حاشیہ پر یہ حدیث منقول ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے۔

”اگر کسی شخص میں اتنی خود بینی بھی سما جائے کہ میرے جوتے کے تھے ساتھی کے جوتے کے تھے سے کہیں بہتر ہوں تو وہ ان لوگوں میں داخل ہو جائے گا جو زمین میں تکبر کرنے والے اور فساد پھیلانے والے ہیں۔“

بڑے سے بڑا متقی بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتا اور اپنی نجات کا یقین کئے

ہوئے نہیں ہوتا۔ البتہ رب کی رحمت سے اس کو نجات کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نجات کا یقین کر لیتا عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ کسی شے کے ملنے کی امید تو اسی وقت تک ہو سکتی ہے جب تک اس کے ملنے کا یقین نہ ہو اور اس کے نہ ملنے کا خوف اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک اس کے ملنے میں شک ہو۔ پس جب یہ خیال ذہن نشین ہو جائے کہ ہم تو یقیناً ناجی ہیں جنت ہم پر واجب ہو چکی ہے۔ وہ تو ہماری ملک ہے۔ پھر نہ امید رہ سکتی ہے نہ خوف اور حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی کتنی ہی احادیث میں ایمان کی علامت خوف درجائی بتائی ہے۔ دیکھیں احادیث مندرجہ ذیل۔

خوف ورجاء

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طویل حدیث میں ہے۔ ”ہر بندہ مومن کے دل میں دو نور ہیں۔ نور خوف و نور رجاء۔ اگر اسے وزن کیا جائے تو اس سے زیادہ نہ ہوگا اور اگر اسے وزن کیا جائے تو اس سے زیادہ نہ ہوگا۔“

(الثانی ترجمہ: اصول کافی جلد ۲۔ صفحہ: ۸۷ سطر آخر)

۲۔ فرمایا ابو عبد اللہ علیہ السلام نے ”جس نے اللہ کو پہچانا وہ اس سے ڈرا اور جو اس سے ڈرا اس کا نفس دنیا سے بیزار ہوا۔“ (الثانی جلد ۲۔ صفحہ: ۸۸ سطر ۱۲)

۳۔ راوی کہتا ہے میں نے حضرت ابو عبد اللہ سے کہا بعض لوگ گناہ کرتے ہوئے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔۔۔ فرمایا ”یہ لوگ غلط آرزوئیں کرتے ہیں۔ یہ رجاء والے نہیں۔ جو کسی شے کا آرزو مند ہوتا ہے وہ اس کی طلب میں رہتا ہے اور جو کسی شے سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے۔“ (صفحہ: ۸۸ سطر ۱۳)

۴۔ میں نے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام سے کہا۔ آپ کے دوستوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معاصی پر ملامت کی جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں امید بخشش

خونِ ناحق

ہے۔ ”فرمایا وہ جھوٹے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں۔ جو کسی شے کی امید کرتا

ہے تو اسکے لیے کام بھی کرتا ہے اور جو کسی شے سے خوف کرتا ہے تو اس سے بھاگتا

ہوتا ہے۔“ (صفحہ ۸۸، سطر: ۲۰)۔

۵۔ ”فرمایا اللہ علیہ السلام نے۔ ”کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جس کے دل میں

دونور نہ ہوں۔ نور خوف اور نور ہرجا۔ اگر ان دونوں کو وزن کیا جائے تو ایک کو

دوسرے پر فوقیت نہ ہوگی۔“ (صفحہ ۹۱، سطر: ۱۱)۔

عملِ خیر بغیر مالک کی توفیق ہو ہی نہیں سکتا

لائق غور امر ہے کہ کوئی عملِ خیر جو انسان بجالائے گا تو اعضاء و جوارح ہی اسے کرے گا نہ

وہ کس کے عطا کردہ ہیں۔ جس قوت سے اُس نے اعضاء کو حرکت دی وہ کس کی دی ہوئی ہے۔

پھر کوئی عملِ خیر بغیر مالک کی توفیق ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ دعا و صابح میں ہے جو حضرت امیر

المومنین علیہ السلام کے اوراد میں سے ہے۔

إِلٰهِي اِنْ لَّمْ تَبْدَعْ لِيْ الرُّحْمَةَ مِنْكَ بِحَسَنِ التَّوْفِیْقِ

فَمَنْ الْمَالِكُ لِيْ اِلَيْكَ لِيْ اَوْضَحَ الطَّرِیْقِ۔

ترجمہ: ”اے میرے خدائی! اگر تو مجھے اپنی طرف سے ہی رحمت

اے میرے معبود اگر تو اپنی طرف سے ہی رحمت

کی ابتداء نیک توفیق سے نہ کرے گا تو گھٹلے سے گھٹلے

راستہ میں بھی مجھے تیری طرف چلانے والا کون ہوگا۔

پس جب اعضاء اس کے قوت جس سے کام کیا اس کی یہ جان جو جسم میں ہے اس کی

توفیق بھی اس کی، پھر بندہ معاوضہ کس چیز کا مانگتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ بندہ کسی معاوضہ کا

خونِ مائع

مستحق نہیں۔ اس سب کے باوجود وہ فرماتا ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْنَاءِ لَهَا

ترجمہ: ..... (الانعام: آیت ۱۰۴)

جو ایک نیک کرے اس کے لیے دس گنا اس کا بدلہ ہے۔

یہ تو محض اس کا کرم اور اس کی رحمت ہی ہے کہ ہر کارِ خیر کا وہ دس گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کہ بندہ کسی لحاظ سے بھی کوئی استحقاق نہیں رکھتا اور کسی معاوضہ کا مستحق نہیں۔

اس وقت ایک حکایت یاد آگئی۔ کتاب تو اس وقت مانے نہیں، مگر اس کائناتِ لباب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد تھا جس کی عمر بہت طویل تھی۔ اس نے سو فیصد سو سال سے زیادہ مسلسل عبادت کی تھی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کی طرف سے ہوا۔ اس نے آنحضرت سے کہا کہ اے موسیٰ! اللہ تعالیٰ سے ذرا دریافت کر لیتا کہ میری عبادت کے بدلے اس نے جنت میں میرے لیے کیا کیا نعمات مہیا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ جب طور پر پہنچے اور اس کا سوال پیش کیا تو قدرت کی طرف سے جواب ملا کہ اے موسیٰ اس کو اس سوال کا کل ہی جواب مل جائے گا۔ چنانچہ دوسرے روز جب وہ عابد اپنی ضروریات مہیا کرنے باہر آیا اتفاق سے راہ بھول کر ایک لٹ ووق صحرا میں جا بٹھا جہاں دور دور سایہ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ عابد کو پیاس لگی۔ ہر طرف دوڑا۔ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گیا۔ ناگاہ ایک فحش پانی لیے جاتا ہوا نظر آیا۔ عابد نے گڑگڑا کر پانی مانگا۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا تو اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ عابد نے دریافت کیا کہ ایک گلاس پانی کی قیمت کیا ہے اس نے کہا کہ اپنی تمام عمر کی عبادت دے دے۔ عابد نے کچھ سوچا۔ پھر خیال کیا کہ اور عبادت کر لوں گا اس وقت جان تو بچ جائے۔ چنانچہ ایک جامِ آب کے بدلے تمام عمر کی عبادت دے دی۔۔۔۔۔۔ (یا آخر)

خونِ ناحق

یہاں یہ دکھانا مقصود تھا کہ انسان تو مالک کی ہوا میں ایک سانس لینے کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکتا۔ پھر اس کا اپنے کسی عمل پر بھروسہ کرنا کتنی نادانی ہے۔ جب بندے سے کوئی عمل خیر سرزد ہو تو لازم ہے کہ مالک کا شکر ادا کرے کہ اس نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ یہ کام سرانجام دے سکا۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرنا لازم ہے۔ یہی مضمون کلام پاک کی آیات سورہ حجرات میں موجود ہے۔

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ
إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ترجمہ:- (الحجرات: آیت۔ ۱۷)

تم پر یہ لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے
ان سے کہہ دو اپنے اسلام لانے کا مجھ پر احسان نہ دھرو
بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان
کی طرف ہدایت کی وہ بھی جب کہ اگر تم سچے بھی ہو۔

اعترافِ تقصیر

رسول و آل رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہ کرو۔ اس کے عذاب سے
ڈرتے رہو اور ہر وقت اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے رہو۔ مگر کسی حال میں اس کی رحمت سے ناامید
نہ ہو۔ اس کی رحمت تو بہانا تلاش کرتی ہے۔ اس کے غضب سے اس کی رحمت کہیں زیادہ وسیع
ہے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اعترافِ تقصیر کے متعلق اکثر احادیث وارد ہوئی ہیں مثلاً۔

۱۔ فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ”عبادت و طاعتِ خدا میں اپنی تقصیر کے

معتزف رہو کیونکہ خدا کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔“ (الٹنی جلد: ۲ صفحہ: ۹۳)

۲۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر جعفی سے فرمایا۔ ”خدا تم کو نقص و تقصیر سے خارج نہ کرے۔“ (صفحہ: ۹۳ سطر: ۵)

۳۔ فرمایا ابوالحسن علیہ السلام نے ”اکثر یہ دعا کیا کرو۔ خدا وندا مجھے عاریتی ایمان و اقرار نہ دے اور مجھے تقصیر سے خارج نہ کر۔ جو عمل تم کرو اپنے دل میں کم ہی سمجھو۔ کیوں کہ جو عمل بندوں کا، خدا اور ان کے نفس کے درمیان ہے وہ ان میں ضرور کوتاہی کرنے والے ہیں۔ سوائے ان کے جن کو خدا نے معصوم بنایا۔“ (صفحہ: ۹۳ سطر: ۱۲)

رسول و آل رسولؑ نے اعترافِ تقصیر کے لیے محض زبانی ہدایات ہی نہیں دی ہیں بلکہ عملی تعلیم دی ہے اور خود کر کے دکھایا ہے۔ دیکھیں دعاء صباح جو اوراد امیر المومنین علیہ السلام میں سے ہے۔ بارگاہِ ایزدی میں عرض کرتے ہیں:-

إِلٰهِي اَتَرَانِي مَا اَتَى مَا اَنَيْتَكَ اِلَّا مِنْ حَيْثُ الْاَمَالِ
اَمْ عَلِقْتُ بِأَطْرَافِ حِيَا لِكَ اِلَّا جِئْتُ بِأَعْدَ تَنِي
ذُنُوبِي عَنْ دَارِ الْوَصَالِ فَتَبَسَّ الْمَطِيَّةُ اِلَيَّ اَمْتَنَنْتُ
نَفْسِي مِنْ هَوَا لَهَا لَهَا لَمَا سَوَّلَتْ لَهَا ظَنُّوْ نَهَا وَ
مُنَاهَا وَ تَبَأْ لَهَا لِجُرْأِيَّهَا عَلَيَّ سَيِّدَ هَا وَ مَوْلَا هَا

ترجمہ:-

اے میرے معبود کیا تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تیرے در پر نہیں آیا ہوں مگر بڑی بڑی امیدیں لگا کر اور میں نے تیری رسیوں کے کناروں کو نہیں پکڑا مگر اس وقت جب کہ میرے گناہوں

نے دار وصال سے مجھے بہت دور کر دیا۔ پس وہ سواری
کیسی بُری تھی جس پر میرا نفس اپنی خواہشات سے سوار ہو گیا۔
پس ٹھ ہے اس پر اور اُن چیزوں پر جن کو اس کی تمناؤں
اور گمانوں نے بنا سنوار کر اسے دکھلایا اور ہلاکت ہو اس کو
اس کی جرأت پر جو اس نے اپنے سید و مولا کے خلاف کی۔

اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوراد میں سے بھی کچھ دیکھ لیں۔ دیکھیں
جوشن صغیر جو آنحضرتؐ کے اوراد میں ہے۔ اس کی پانچویں فصل ملاحظہ ہوں۔

وَأَسْتَبِيحُ بِبَابِ فَضْلِكَ فَمَا أَكْذِبُتْ أَبَيْتُ إِلَّا

إِنْعَاماً وَأُمْتِبَاءً نَأْوَلاً تَطْوُ لَأَيَّارِبٍ وَإِحْسَاناً وَ

إِيْسُتْ يَارَبِّ الْإِنْيَهَاكَ خُرْمَاتِكَ وَاجْوَرْتَرَاءِ

عَلَى مَعَا صِبْكَ وَتَغْذِيَا لِحُدُودِكَ وَغَفْلَةً

عَنْ وَعَيْدِكَ وَطَاعَةً لِّغَفْذِي وَعَذْرَكَ۔

ترجمہ: اے خداوند! میں تجھے سب سے بڑے فضل کے دروازے پر

جب تیرے دروازہ کرم پر صدائی گئی تو تحمل نہ کیا تو نے اور

راضی نہ ہوا تو اے رب میرے سوائے انعام و اکرام کے اور

عتایات و عینت و احسان کے اور میں اے رب راضی نہ ہوا

تیرے محرمات کی پاسداری پر اور تیرے گناہوں پر جرأت کی۔

اور تیری حدود سے آگے بڑھ گیا اور تیرے وعید عذاب سے

غفلت کی اور اپنے اور تیرے دشمن (شیطان) کی اطاعت کی۔

اللہ اکبر معصومین تو ہمیں سکھانے کے لیے اعتراضاتِ تقصیر کر کے عملی طور پر دکھائیں اور ہم

جنت کے ٹھیکہ دار ہی بنے اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ جناب ربُّ العزت بہ تصدِّقِ محمد و آلِ محمد ہمیں اعترافِ تقصیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

۹۔ بکا علی الحسین

ہماری قوم کا ہر فرد یقین کیے ہوئے ہے جیسا کہ ان حالات میں فطرتاً ہونا چاہیے کہ ہم حسینؑ پر روتے ہیں لہذا ہم پر جنت واجب ہے۔ مجالس میں سنتے رہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ بَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ۔

ترجمہ:-

جو حسینؑ پر روئے اس پر جنت واجب ہے۔

یہ حدیث احادیث متواترہ میں سے ہے۔ اس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں اور رونا محبتِ جسمانی اور روحانی کے لیے واقعا بہت مفید ہے۔ نفسِ انسان میں رونے کا ردِ عمل سرور ہوتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے نفس میں تکدر اور گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے مگر رونے سے دور ہو جاتی ہے۔ بچوں کو دیکھیں جب کوئی بچہ دیر تک ہنستا رہتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اب یہ روئے گا۔ چنانچہ وہ غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے اس کو کوئی روکے۔ دراصل وہ رونے کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ بالآخر رونا شروع کر دیتا ہے اور روتے روتے سو جاتا ہے پھر ہنستا کھیلا اٹھتا ہے۔ وہ گھٹن جو زیادہ دیر ہنسنے سے نفس میں پیدا ہوئی تھی اس کو اس طرح دور و دور کر لیتا ہے۔

آلِ رسولؐ کی تمام قربانیوں کا مصائب و آلام کی زندگی اختیار کرنے کا، قید و بند کے مصائب اٹھانے کا مقصد وحید یہ تھا کہ متوسلین رسولؐ و آلِ رسولؐ کے کلوب کو درد سے بھر دیں۔

خونِ ناحق

جس سے ان کے دلوں میں وجل پیدا ہوا اور دل کے تڑپنے سے ان کے نفوس کی غفلت دور ہو یا
کچھ کم ہی ہو جائے جس سے ان کو نور ایمان مل جائے اور حب اللہ و جو باری کا یقین قلبی اور
معرفت حاصل ہو۔ اس کا بہترین ذریعہ ذکر حسینؑ ہی ہے۔ مگر افسوس کہ سینکڑوں برس مصائب
آل رسولؐ سننے گزر گئے۔ ہر سال روتے ہیں ہر مہینہ روتے ہیں مگر وہ علاماتِ حُبِ حقیقی اور
ایمانِ حقیقی پیدا نہیں ہوتیں جو رسولؐ و آل رسولؑ نے اپنے محبوبوںؑ اپنے شیعوںؑ اور صاحبانِ ایمان
کی بیان فرمائی ہیں۔ اگر اس کا سبب معلوم کرنا چاہیں تو وہ تجزیہ بکا ہی میں مل سکتا ہے۔

البکا

نفس انسان کے لیے مہج گر یہ صرف تین جذبات ہیں۔

۱۔ سرور و وجدان

بہت زیادہ خوشی میں انسان بے اختیار رو دیتا ہے۔ یہ رونا غفلت کم کرنے میں معین ہوتا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اول تو اس کیفیت تک شاذ و نادر ہی کوئی پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کیفیت کو استقرار نہیں ہوتا۔ بہت تھوڑی دیر ہی میں یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے۔ البتہ جن خوش نصیبوں کو نعمتِ حب اللہ مل جاتی ہے ان پر یہ کیف اکثر طاری رہتا ہے۔

۲۔ جذبہ ہمدردی

انسان جب کسی کو مصیبت و تکلیف میں دیکھتا ہے یا اس کا حال سخت ہے تو اس کو اذیت ہوتی ہے بشرطیکہ اس سے نفرت یا عداوت نہ ہو۔ پس جو کیفیت اس کے نفس پر طاری ہو جاتی ہے اسی کو ہمدردی کہتے ہیں۔ پس انسان اپنی اذیت باطنی دفع کرنے کو اس کی ہر ممکن امداد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر کچھ مدد نہیں کر سکتا تو رور و کراہی اذیت دور کر لیتا ہے جس کے بعد نفس کو بہت سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر مصیبت زدہ سامنے موجود نہ ہو تو اس کی مصیبت کا تذکرہ ہی جذبہ ہمدردی پیدا کر دیتا ہے گردہ اثر جو دیکھنے سے ہوتا ہے تذکرہ سننے سے نہیں ہوتا۔ پس اگر جذبہ ہمدردی کو جوش میں لانا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تقریر میں یا تحریر میں ان کی کیفیات کی مرقع کشی کی جائے جو درد مصیبت، غم و الم میں عام انسانوں پر طاری ہوتی ہیں۔ اسی لئے غم انگیز ڈرامہ میں ایسی ہی کیفیات طاری کر کے دکھائی جاتی ہیں جو ان حالات میں

عوام الناس پر طاری ہوتی ہیں اور اس کو دیکھ کر لوگ خوب روتے ہیں اور چونکہ ہمدردی میں رونے کا رد عمل نفس میں خط و سرور پیدا کرتا ہے جو نفس کو نہایت مرغوب ہے لہذا اس ڈرامے کو بار بار دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور بہ کثرت افراد ایسے ڈرامے متواتر دیکھتے رہتے ہیں۔ چونکہ نفس انسان خط و سرور کا طالب ہوتا ہے تو وہ زرخیر صرف کر کے غم انگیز ڈرامے دیکھتا ہے۔ غم انگیز و حسرت خیز قصوں کی کتابیں خرید کر مطالعہ کرتا ہے اور رورور کر سُرور حاصل کرتا ہے۔

بکاء سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟

اسی ضمن میں ہماری مجالس عزائم بھی آتی ہیں کہ خوب رویئے سے طبیعت بہت ہلکی ہو جاتی ہے جس سے خط و سرور حاصل ہوتا ہے۔ جن کے بیان سے سامعین کو لطف حاصل ہو ان ہی کو سینکڑوں ہزاروں روپیہ نذر کر کے بلایا جاتا ہے۔ جذبہ ہمدردی کو جوش میں لانے کے لیے دردناک آواز اور غم انگیز لہجہ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ذاکرین حضرات برسوں مشق کرتے رہتے ہیں۔ نکات لطیفہ، لطائف و ظرائف سننے سے کیف و سرور پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی کیفیت اغیار کی جو سننے سے بھی ہوتی ہے۔ لہذا جو ذاکرین ان امور میں مہارت پاتا رہتے رہتے ہوں وہ ہی کامیاب ذاکر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی مجالس بڑی کامیاب کہلاتی ہیں۔ سامعین میں سے قریب قریب ہر شخص یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ آج تو مجلس میں بہت لطف آیا۔ یہ لطف اندوزی اور خط و سرور کی طلب ہی ہے جو مجلس میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ نفس اتار دے تو خط و سرور ہی کا طالب ہے۔ پھر جب اس کو لطف اندوزی کی عادت ہو جاتی ہے تو یہ نہ تکرار اور بار بار طلب کرتا ہے۔ نادان عوام ان کو مجالس عزائم سمجھتے رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم غم میں روتے ہیں۔ ہمیں محترم میں غم ہوتا ہے حالانکہ اس کا تو غم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ تو جذبہ ہمدردی ہے نہ کہ غم۔ غم سے تو نفس اتار دے بہت بھگتا ہے اس لیے کہ وہ تو اس کو بہت ناگوار ہے۔ یہ نفس اتار دے کی خود فریبی ہے کہ اس کو غم سمجھتا رہتا ہے۔

۱۔ دردِ جو غم اور حسرت و الم سے طاری ہوتا ہے۔

البتہ یہ ایسا جذبہ ہے جو غفلت دور کرنے یا کم کرنے میں ناکام نہیں ہوتا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد متوسلین آلِ رسولؐ کے قلوب میں حسرت و درد سے جو تڑپ پیدا ہوئی تو بے شمار افراد نجاست غفلت و لاشعوری سے پاک ہو گئے۔ ان کو عالم نور کا مشاہدہ ہو گیا۔ ایمان بالغیب و نور معرفت حاصل ہو گیا۔ جس کو معرفت حاصل ہوتی گئی وہ ہی قربانی دیتا رہا۔ جذبہ غم چونکہ نفس کو بہت ناگوار ہے لہذا اس سے بھاگتا ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ غم کو بھلا دینا چاہتا ہے۔ آئمہ علیہم السلام کے زمانہ شہود میں بنی فاطمہ کی مجالس میں سب سے بڑا مرثیہ **اَلَا قَتَلَ الْحُسَيْنَ بَكَرَ بَلَاءٍ** ہی ہوتا تھا۔ یہی فقرہ ان کے لیے جذبہ غم و الم کو برا بھختہ کرنے کو کافی تھا۔ چونکہ امتدادِ زمانہ سے نفسِ انسان غم کو بھلا دیتا ہے لہذا بنی فاطمہؑ اور ان کے محبان صادق مسلسل قربانیاں دیتے رہے تاکہ غم تازہ نہ رہے۔ بنی فاطمہؑ کے یہاں تو یہ حال تھا کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی ہر گھر میں مصب ماتم بچھ جاتی تھی اور ہر گھر سے نوحہ و زاری کی صدا ائیں بلند ہو جاتیں وہاں نہ مرثیوں کی ضرورت تھی نہ مرثیہ خوانوں کی حاجت کہ دور رونے کے لیے کرایہ پر رلانے والوں کو بلائیں۔ اس زمانہ میں البتہ صحیح معنوں میں بکا علیٰ الحسین تھی۔ وہ بین پر نہیں روتے تھے بلکہ حسینؑ پر روتے تھے۔

۲۔ بین پر رونا اور میت پر رونا

ممکن ہے بعض حضرات کو اس پر تعجب ہو کہ یہ بین پر رونا کیا بات ہوئی۔ تو ان کو لازم ہے کہ خود اپنی کیفیتِ نفس پر غور کریں کہ جب اپنے کسی عزیز یا دوست کی وفات پر اس کے یہاں جاتے ہیں تو دل پر کیفِ غم ہوتا ہے۔ روتے ہیں۔ مگر جب شہر میں کہیں رسم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیفِ طاری نہیں ہوتا۔ لوگوں سے گفتگو میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر متوفی کا بچہ بین کرتا آجائے ”ہائے بابا، ہمیں اب بیٹا کون کہے گا۔“ ”بابا ہمیں اب پیار

خونِ ناحق

کون کرے گا۔“ تو سب رونے لگتے ہیں۔ یہ رونا میت پر رونا ہوتا ہے یا بین پر۔ یہ تو ہمدردی کا رونا ہوتا ہے نہ کہ غم کا۔ پس یہ غم و الم کی کیفیت بنی فاطمہؑ اور ان کے متوسلین پر اسی زمانہ تک طاری ہوتی رہی جب تک قربانیاں ہوتی رہیں۔ درد و الم بھی صفائے باطن کا کام کرتے رہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا کیفِ الم بھی کم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ مرثیوں کی اور رُلانے والوں کی ضرورت ہونے لگی اور جب ”خدا بندہ“ بادشاہ ایران نے مذہبِ شیعہ اختیار کیا اور ایران میں تشیع پھیلا تو ان جدید شیعوں کو رُلانے کے لیے اہل بیتؑ اظہار پر ایسی ہی کیفیاتِ نفس طاری ہونے کا اظہار کیا گیا جیسی کہ عوام پر حزن و الم میں طاری ہوتی ہیں۔ اضطراب و بے چینی کا لاحق ہونا، اضطراب میں عوام کی طرح بین کرنا، رونا، پشیمانا، چلانا، نوحہ و فریاد کرنا وغیرہ۔ یہی عوام کے لیے مسیح گریہ ہوتا تھا۔ ذاکرین کے لیے یہ خود تصنیف کردہ بیانات ابتداءً تو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے چلے آئے۔ پھر کتابوں میں درج ہو گئے۔ چونکہ ہر نفس میں جذبہٴ ہمدردی اسی وقت بیدار ہوتا ہے جب خود اس پر وارد ہونے والی کیفیاتِ نفس کی مرقع کشی کی جائے۔ اسی سے خوب گریہ ہوتا ہے اور بطور فطری ردِ عمل حظِ دسرد حاصل ہوتا ہے لہذا اس کے تکرار کی خواہش شدید پیدا ہوتی ہے اور بڑے شوق و اشتیاق سے بار بار مجلس میں شریک ہوتا رہتا ہے۔

عوامِ شیعہ میں یہ سلسلہ جاری ہو گیا اور اسی کو غمِ حسینؑ اور اسی رونے کو حسینؑ پر رونا سمجھ لیا گیا۔ ہمدردی اور غم کے درمیان امتیاز کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس کی تمیز تو وہ شخص ہی کر سکتا ہے جو بحرِ فکر میں غوطہ لگا کر کیفیاتِ نفسی کا مطالعہ کرے۔ ہمارے افراد قوم کو یقین کامل ہے کہ محرم میں ہمیں غم ہوتا ہے اور جب ذاکرین و واعظین کو یہ کہتے سنتے ہیں ”خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بجز غمِ حسینؑ“ تو ان کا تخیل اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم ایامِ عزاء میں غمِ حسینؑ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہمدردی اور غم کے فرق کو کون سمجھے اور کیسے سمجھے۔ یہ تو اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب کسی مادی نقصان یا کسی عزیز کی وفات پر کسی شخص کے نفس پر کیفِ غم طاری ہو۔ اس

خون ہانی

وقت اس سے دریافت کیا جائے کہ محرم کی کسی مجلس میں کبھی آپ کے قلب پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے جیسی کہ اس زمانے میں طاری ہے۔ اسی وقت وہ اس فرق کو سمجھ سکے گا۔ یہ تخیل کہ محرم میں ہمیں غم ہوتا ہے تمام افراد قوم کے ذہن میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہوتے۔

غم اور ہمدردی کے مابین امتیاز بھائی کی موت پر ہوا

ایک بزرگوار نے ان کلیات پر مجھ سے بہت دیر تک بحث کی مگر تمام دلائل فطری سن کر بھی یہی کہتے رہے کہ ہمیں محرم میں غم ضرور ہوتا ہے۔ اگر ہمیں غم نہیں ہوتا تو ہم روتے کیوں ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں اور دلائل پیش کیے جن میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ کیا آپ درد انگیز ڈراما دیکھ کر یا غم انگیز قصہ پڑھ کر نہیں روتے حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ سب فرضی قصے ہیں جن کی حقیقت کچھ نہیں۔ تو کیا آپ کو ان مفروضہ افراد کا غم ستاتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے تخیل پر کچھ اثر نہ ہوا اور یہی کہتے رہے کہ ہمیں محرم میں غم ضرور ہوتا ہے۔ نو عاشق سے چند ماہ بعد ان کے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے تعزیت کا خط لکھا۔ مراسم تعزیت کے بعد یہ بھی لکھ دیا کہ میں آپ کو مادر حسین کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جو کیفیت آپ کے نفس پر اس زمانہ میں طاری ہے کیا تمام عمر میں کبھی ایسی کیفیت محرم کی کسی مجلس میں طاری ہوئی ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ حقیقتاً اب میں سمجھ گیا ہوں کہ جذبہ غم و ہمدردی کی کلیات کے درمیان کیا فرق ہے۔ مگر کیا کیا جائے یہ فرق تو بال سے بھی کہیں زیادہ باریک ہے اور اسی لیے اس کا امتیاز کرنا قریب قریب ناممکن ہے۔

ایک مرتبہ اسی بحث کے درمیان میرے ایک عزیز بہت سے دلائل فطری سننے کے بعد کہنے لگے کہ بھائی صاحب کچھ بھی ہو ہم روتے تو حسین پری ہیں۔ میں نے کہا یہ دعویٰ صحیح نہیں یہ تو فریب نفس ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کی توجہ اس مسئلہ کی طرف سے ہٹانے کو اور کچھ اذکار

شروع کر دیے۔ کچھ شعر و شاعری کا ذکر کرتا رہا۔ پھر میرا بیٹا مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ کے حکام کی
تقریب کرنے لگا اور ایک خاص بند کا ذکر کیا کہ حضرت میرا بیٹا مرحوم نے زعفرجن کی اوراد میں
لکھ کی ہے۔ اس میں یہ بند مجھے بہت پسند آیا۔ اس میں کسی ایک لفظ کو بھی جگہ سے بنایا نہیں
جاسکتا ہے۔ دیکھئے کیا مریض بند ہے۔ اب ان کا اشتیاق بڑھا تو کہنے لگے کونسا بند ہے۔
سنا یہ تو سی۔ میں نے کہا کہ لوسنو۔ لکھتے ہیں جب زعفرجن امام مظلوم کی خدمت میں حاضر
ہوتا ہے تو اس طرح عرض کرتا ہے۔ اے مولا!

فلک لے میں پہا بنف کی طرف آیا   تھا اب الم روضہ پر نور پہ مہیا
آئی تھی صدا قبر سے ہے ہے مرا جابا   فریاد کہ شہر نے پانی نہیں پایا
ہزار ہیں محبوب خدا آفت بند سے
گل تھا کہ علی آج نکلتے ہیں لحد سے

میں نے یہ بند ان کو زمیہ لہجہ میں سنایا اور ردیف و قوافی کی طرف توجہ دلائی تو اس کی
تقریب کرتے رہے۔ پھر میں نے کہا کہ لو اب اسی بند کو پھر سن لو اور اس مرتبہ میں نے غم انگیز
لہجہ اور روناک آواز سے ذرا بلند سر سے اسی بند کو پڑھا تو بے اختیار ان کے آنسو جاری
ہو گئے۔ تب میں نے کہا کہ آپ کا حسین پر رونے کا دعویٰ کیا ہوا۔ کیا پہلے جو میں نے یہی بند
سنایا تھا اس وقت اس میں حسین کا ذکر نہ تھا۔ اب جو دردناک لہجہ سے سنایا تو حسین کا ذکر ہو
گیا۔ بھلا کہیں دلی سے ہیٹ چھپایا جاسکتا ہے۔ میں نے تو زلابانے کا لہجہ اور سر استاد سے
نیچے پرتین سال صرف کے ہیں۔ اب تو وہ قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی غم اور ہمدردی کے
درمیان امتیاز کرنا قریب قریب ناممکن ہے۔

امام ضامن کی ضمانت جنت

ایسا ہی ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میرے ایک عزیز بزرگ جو مہر میں مجھ سے چھ سات سال

بڑے تھے اسی امر پر مجھ سے بحث کر رہے تھے۔ تمام دلائل سننے کے بعد کہنے لگے کہ میں نے ایک روایت دیکھی ہے کہ ایک شخص اہل مدینہ سے حضرت امام ضامن ثامن علیہ السلام کی خدمت میں خراسان میں حاضر ہوا حضرت نے اس سے اہل مدینہ کا حال پوچھا۔ پھر محلہ بنی ہاشم کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے کہا جمعہ و جماعت میں تساہل کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اور محرم میں کیا حال ہوتا ہے۔ اس نے کہا محرم کی کچھ نہ پوچھئے چاند دیکھتے ہی ہر گھر سے نوحہ و شیون کی ایسی صدائیں بلند ہوتی ہیں گویا یہاں ابھی کسی نوجوان کی موت ہوئی ہے۔ اس پر مولاً نے فرمایا تم بھی گواہ رہو کہ ہم ان کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔ یہ روایت بیان کر کے فرمانے لگے کہ بس جناب رہنے دیجیے۔ ہمیں غم حسین ہی کافی ہے۔

غم میں سرور و لذت کا احساس کیسے ہو سکتا ہے

بندے نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ اس روایت سے جو آپ نے بیان فرمائی کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رُلانے کے لئے ذاکر و واعظ بلاتے تھے جو ان کو بسور، بسور کر دو ناک لہجہ بنا کر مصائب سُنا کر رلاتے تھے۔ اس روایت سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی رُلانے والے کے روتے تھے اور یہ کیفیت بغیر دردِ الم طاری نہیں ہوتی۔ جذبہ ہمدردی میں رونے سے بطور ردِ عمل غم و سرور پیدا ہوتا ہے اور یہ نفسِ امارہ اسی کی طلب میں مجالس میں جاتا ہے۔ جو کیفیت نفس کے باطن پر طاری ہوتی ہے۔ وہ ہی بے ارادہ حالتِ لاشعوری میں زبان و قلم سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میر وحید صاحب مرحوم نے لاشعوری میں ایسی کیفیت غم و سرور کا اظہار فرما دیا ہے۔ ان کے ایک مرثیہ کا صرف ایک بند ہی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں۔

وا حسرتا کہ شاہ کا ماتم ہوا تمام   آئی خزاں بہار کا موسم ہوا تمام
جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم ہوا تمام   سرچھو مومنو کہ محرم ہوا تمام
آئی اگر اجل تو یہ ماتم یہ غم کہاں

یہ مجلسیں تو حشر تلک ہیں پہ ہم کہاں

ایک اور مثال بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت میر انیس مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ بھی لاشعوری میں اسی کیفیتِ غلطِ دُسرور کا اظہار فرما گئے ہیں۔ ان کی یہ زبانی ملاحظہ ہو۔

کس غم میں یہ لذت ہے جو اس غم میں ہے   سینہ کو دُسرور شہ کے ماتم میں ہے
ہر آنکھ یہ کہتی ہے دکھا کر دُراشک   رونے کا مزا ماہِ محرم میں ہے
اگر غم میں لذت ہو ا کرتی اور اس سے غلطِ دُسرور حاصل ہوتا تو انسان اپنی اولاد کے مرنے کی دعائیں مانگا کرتا۔ نفسِ انسان چونکہ غافل ہے۔ لہذا اس کو خبر تو ہوتی نہیں۔ حقیقتِ زبان و قلم سے نکل جاتی ہے۔ اگر آپ کو اب بھی اس پر اصرار ہے کہ ہمیں محرم میں غم ہوتا ہے تو میں ایک چشمِ دید واقعہ سنا تا ہوں۔ شاید اس سے آپ کچھ سمجھ سکیں۔

تمثیلِ مجلسِ تعزیت

ایک رئیس صاحب کا جوانِ تعلیم یافتہ فرزند جو ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھا۔ تمام اہل شہر کی خدمت کرتا تھا، سیکڑوں کو اس سے فیض پہنچاتا تھا چند روز بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ شہر کے ہر گھر میں اس کا ماتم تھا۔ مجلسِ سوم میں بعض شعراء اس کے مرثیٰ لکھ کر لائے جن میں اس کی مدح میں کتنے ہی اشعار ایسے نفیس تھے کہ اگر وہ مجلسِ تعزیت نہ ہوتی تو واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے بلند ہو جاتے۔ مگر اس مجلسِ تعزیت میں اہل میت کا ذکر ہی کیا حاضرین میں کسی اور کے منہ سے بھی تحسین و آفرین کا کلمہ نہ نکلا۔ آپ کی یہ کیسی مجالسِ عزائیں اور یہ کیسا غم ہے کہ ہر لطفِ اشعار یا نکاتِ لطیفہ سن کر واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں سکتا غم کی یہ کونسی قسم ہے۔

ایک اور واقعہ بھی سن لیں۔ ایک شخص کا تعلیم یافتہ خوش خلق جوان فرزند ڈاکوؤں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا جنھوں نے باپ سے زرِ کیڑ فدیہ طلب کیا جب تاخیر ہوئی تو اس کو طرح طرح کی

خفت و شدید آذیتیں دینے لگے اور اس کے حال کی ماں باپ کو اطلاع دیتے رہے۔ اس رقم کا جلد انتظام نہ ہو سکا کہ وہ مصائب و آذیتیں اٹھاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد متوفی کا ایک دوست آیا اور بعد تعزیت اس کی خوش خلقی، ایثار و خدمت خلق کے واقعات سنانے لگا۔ جن کو سن کر باپ کے اور دیگر اعزہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے غم اور محبت کی فطری علامت۔ آپ تو فضائل اہل بیتؑ سن کر مسرور ہوتے ہیں اور وجد کرتے ہیں۔ اب تو یہ کیفیات الکی واضح ہو گئیں کہ جس کے پاس سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل ہو گا اور اس کے لاشعور میں عداوت اہل بیتؑ راسخ نہ ہو گی وہ تو سمجھ جائے گا کہ ہم اور ہماری قوم کے بیشتر افراد فریب نفس میں مبتلا ہیں۔ اس سے نجات کی راہ تلاش کرنا ضروری ہے۔

مقصدِ ذبحِ عظیم

اہل بیتؑ نے تو قربانیاں اس لیے دی تھیں کہ ہمارے نفس غفلت و لاشعوری کی نجاست سے پاک ہو جائیں۔ یہ تو انجیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ”پھر میں نے پہاڑ پر ایک ایسی جماعت کو دیکھا جن کے جامے سفید تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے بڑے کے خون سے دھو کر سفید کئے ہیں۔ وہ بڑے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا۔“ پھر چند سطور بعد سفید جامے کی شرح بھی بیان کر دی ہے کہ ”سفید جامے سے راستبازی کے کام مراد ہیں۔“ انجیل بھی شہادت دے رہی ہے کہ بڑے کا خون نفس کے جامہ باطنی کا میل دھونے کے لیے ہے۔ (مکاشفات یوحنا)۔

اب یہ امر تو مہرِ نیروز کی طرح آشکار ہو گیا کہ ذبحِ عظیم کا مقصد تزکیہٴ نفوسِ خلق ہے یعنی ہمارے نفوس کو غفلت و لاشعوری کی نجاست سے پاک کرنا ہے تاکہ ہم شرکِ موٹی پرستی سے نکل سکیں اور وجودِ باری کا یقین قلبی حاصل کر سکیں۔ مگر افسوس ہے ہماری بد نصیبی پر کہ ہم نے حسینؑ عظیم کے ذکر کو حصولِ درود کا ذریعہ بنانے کے بجائے حظ و سرور کے حصول کا ذریعہ بنالیا۔

یہ نباس جو مذہب غیر مترقبہ اور نور معرفت کے حصول کا ذریعہ نہیں ہم نے ان کو بے سود بنا لیا۔ جو کرامات و معجزات دورانِ عزاداری ظاہر ہوتے رہتے ہیں ان سے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ ہم حق پر ہیں۔ ہمارا مذہب ہی حق ہے اور یہی الہیٰ بیت کا مذہب اور ان کا تعلیم کردہ ہے۔ حالانکہ ظہورِ معجزات تو حسینؑ کی حقانیت و عظمت و جلالت کا ثبوت ہے نہ کہ ہماری حقانیت کا۔ اس لیے کہ غیر شیعہ افراد مثلاً ہندو، سکھ، خنئی، شافعی وغیرہ میں سے جو بھی عزائے حسینؑ برپا کرتے ہیں ان کے لیے بھی معجزات و کرامات کا ظہور ہوتا ہے بلکہ ہماری نسبت ان کے یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ پس اگر حقانیت مذہب کی یہی دلیل ہو تو ان کا مذہب زیادہ سچا ہوا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تخیل قائم ہو گیا کہ حسینؑ ہمارا ہے۔ الہیٰ بیت ہمارے ہیں۔ غیروں کا ان سے کیا تعلق حالانکہ وہ تو نور ایزدی ہیں۔ جو رب العالمین ہے۔ ان کا فیض تو عام ہے۔ ان کو تو جو بھی خلوص سے پکارے وہ اسی کے ہیں ہم رحمتِ ایزدی کے ٹھیکہ دار بن گئے۔ ہم نے دروازہ رحمت کو گھیر لیا۔ نہ اس نور سے خود فیضیاب ہوئے اور نہ دوسروں کو اس سے مستفیض ہونے دیا۔ افسوس کہ ہم نے اپنی نفس پرستی اور شیطان دوستی سے مجالسِ مقدسہ حسینہ میں شیطان کو شریک کر لیا۔

۱۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ ”میرے احباب میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ فقیہ ہے اور ہماری حدیث کا سب سے زیادہ چھپانے والا ہے اور میرے نزدیک سب سے زیادہ بد حال اور سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جو ہماری حدیث سُنے اور ہماری طرف نسبت دے پھر اس کو قبول نہ کرے اور ترش زُود ہو اور انکار کرے“۔۔۔۔۔ (تا آخر حدیث)۔

(الثانی جلد: ۲- صفحہ: ۲۳۵-۲۳۶)

احادیث مذکورہ بالا اور ان کی امثال سُن کر جو ان کو قبول نہ کرے بلکہ ترش زُود ہو اس کو امام

کی گئی ہے کہ تم دوسروں کو اپنے عمل سے دعوت دو نہ کہ صرف زبان سے۔ ایک حدیث مندرجہ ذیل ہی ملاحظہ کریں:-

حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا۔ ”تم لوگوں کو دین کو طرف اپنے عمل سے بلاؤ نہ کہ اپنی زبانوں سے۔“۔۔۔ (آخِر حدیث)۔۔۔ (الثانی جلد: ۲۔ صفحہ: ۹۸ سطر: ۲۵)۔

حسین مظلوم کی مجالس عزاجو فوائد عظیم کے حصول کا ذریعہ تھیں ہم نے ان کو نقصان دہ بنا لیا۔ وہ تو حسین مظلوم کے قاتلانِ حقیقی (ہوا و ہوس) کی بندگی اور پرستش سے نکال کر لالہ بنک پہنچانے کا ذریعہ تھیں۔ اسی راز کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رباعی میں ظاہر فرما دیا ہے۔

”حقا کہ بنائے لالہ است حسین“

اور علامہ اقبال مرحوم اعلیٰ مقامہ بھی لکھ گئے ہیں۔

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است پس بنائے لالہ گر دیدہ است

حسین بنائے لالہ

یعنی حسین مظلوم نے حق کے لیے خاک و خون میں لوٹ کر دلوں کو درد دینے اور تڑپانے کا ایسا سامان مہیا کر دیا ہے جس کے ذریعہ سے ہم ہوائے نفس کی بندگی سے چھٹکارا پا سکیں جس کو حسب فرمان امیر المومنین اہل عالم نے سب سے بڑا معبود بنایا ہوا ہے۔ اس طرح حسین ہی ان معبودان کا ذب کی پرستش سے بچانے کا ذریعہ ہو گیا اور وہ ہی لالہ کی بنیاد بن گیا کہ ہوئی وہوس جیسے معبودوں کو فنا کرنے والا ہو گیا۔

میں آپ کو حسین مظلوم کے خون کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں کیا آپ کے علماء دین میں سے کسی نے بھی ذبح عظیم کے اس مقصدِ حقیقی کا کسی کتاب میں اظہار فرمایا ہے۔ کیا آپ نے اپنے علماء کرام و واعظین عظام میں سے کسی کے بیانات میں کسی مجلس میں اس کا ذکر سنا ہے۔ اگر اس

کا جواب نفی میں ہے تو اس قوم و افراد قوم کی نادانی پر دائے ہو جو ایسے لوگوں کو جو اسلام کے پہلے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم حقیقی بھی نہیں جانتے علماء دین اور ناشران علوم اہل بیت طاہرین علیہم السلام سمجھتے ہیں اور ان کو نائب امام مانتے ہیں۔ افسوس صد ہزار افسوس۔

کتنی شرم و غیرت کا مقام ہے کہ جن کا شمار اغیار میں کیا جائے وہ تو ذبح عظیم کے مقصد کا بلا ملان اظہار کریں اور یگانوں کا یہ حال ہو کہ وہ قیاسی راگ الاپ رہے ہوں۔ چنانچہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ اعتقاد یہ نشر کر رہے مکتبہ امامیہ لاہور کے صفحہ: ۴۴، سطر: ۶۰ پر رقمطراز ہیں۔ ”اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کو ہمیشہ سے علم تھا کہ امام حسینؑ ظلم سے شہید کیے جائیں گے اور اس شہادت سے ان جناب کو سعادت دائمی ملے گی اور قاتل ان کا ہمیشہ بد بختی (عذاب) میں مبتلا رہے گا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے جو چاہا وہ ہوا اور جو اسے منظور نہ تھا نہ ہوا۔“

سبحان اللہ یہ ہیں بنیادی عقائد مذہب شیعہ کہ امام حسینؑ سعادت دائمی حاصل کرنے کو شہید ہوئے اور باقی تمام آئمہ اس سعادت دائمی سے محروم رہ گئے اور آنحضرتؐ کا قتل اللہ کو منظور تھا۔ پس جو خدا نے چاہا وہ ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ حسینؑ قتل ہوں۔ پس قتل ہو گئے۔

اب فریاد دوزاری منشاء الہی کے خلاف ہے۔ واہ واہ۔ خدا اس قوم کو ہدایت کرے اور تعلیم اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

قرآن و حدیث میں محکم و متشابہ

جناب رب العزت نے تو واضح طور پر فرمادیا ہے کہ تمام قرآن سوائے بعض آیات متشابہ ہے اور متشابہ کے پیچھے وہ لوگ پڑتے ہیں جن کے دل میڑھے ہو گئے ہیں یعنی جو گمراہ ہیں اور ائمہ علیہم السلام نے بتا دیا ہے کہ جس طرح خدا کے کلام میں محکم و متشابہ ہیں اسی طرح ہمارے کام میں بھی ہیں۔

ممانعت پیروی متشابہ

تم متشابہ کی پیروی سے باز رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ مثلاً حضرت علامہ محمد حسین صاحب نے اپنی کتاب احسن الفوائد فی شرح عقائد میں صفحہ ۵۰۴ پر یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ ان فی حدیثنا محکم کمحکم القرآن ومتشابہ کمتشابہ القرآن O (ہماری احادیث میں محکم ہیں قرآن کے محکم کی طرح اور متشابہ ہیں قرآن کے متشابہ کی طرح) اور یہ بھی بتلادیا۔ انا معشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم (اعتقادیہ شیخ صدوق) (یعنی ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے اندازہ عقل کے مطابق کلام کریں) اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ”ہمارا دین ہی تقیہ ہے۔ ہمارے آباء کا دین تقیہ ہے اور جس کے لیے تقیہ نہیں وہ بے دین ہے۔“ (اصول کافی و جامع اخبار) اور یہ بھی بتلادیا کہ ”نوے حصہ دین تقیہ میں ہے“ (اصول کافی) ان تمام احادیث کے علاوہ یہ حدیث بھی ہمارے سامنے ہے۔ ”جس نے قیاس پر عمل کیا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسرے کو بھی ہلاک کیا اور جس نے ایسی حالت میں فتویٰ دیا کہ نہ تاسخ کو منسوخ سے تمیز کر سکتا ہے نہ محکم کو متشابہ سے تو وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا۔“ (الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۱- صفحہ: ۴۱)

روایات پر عقائد کی بناء رکھنے سے نقصانات

حسین غریب کا نام لینے والو تمہیں حسین مظلوم کے خون کی قسم بتلاؤ کہ جو علماء اسلام کے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی نہ جانتے ہوں وہ محکم آیات و احادیث کو متشابہ آیات و متشابہ احادیث سے کیسے تمیز کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء یا آئمہ کی زندگی کا یہ فعل محکم ہے یا متشابہ۔ وہ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ آئمہ علیہم السلام کا کوئی قول یا فعل متشابہ یا مبنی بر تقیہ ہے یا محکم اور مبنی بر حقیقت۔ بھلا سوچئے جب وہ مخاطب سے اس کے اندازہ عقل کے مطابق کلام کرتے

ہیں تو اسی کی سمجھ اور اسی کے عقیدہ دینی کے مطابق کلام کر کے اس کو راہِ راست پر لانے کی کوشش فرمائیں گے۔ پھر وہ کلام ہمارے لیے یا سب کے لیے حجت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مختصر رسالہ میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کی چند تمثیلیں لکھ کر وضاحت کر سکوں۔ ہمارے علماء کا علم تو روایات تک محدود ہے۔ کہ گھڑت آیا ہے معتبر نائی خبر دیتا ہے کہ آپ کی اہلیہ بیوہ ہو گئیں۔ راوی معتبر ہے پھر اس کی تکذیب کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی بناء پر ہمارے علماء کرام نے روایات پر ایمان لا کر انبیاء کو معاذ اللہ خاطمی سمجھ لیا۔ گو کہ یہ کہتے ہیں کہ خطانہ کہو ترکِ اولیٰ کہہ لو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا مجبور و لاپرواہ سمجھ لیا کہ لوگوں نے اس کے ہاتھ سے خلافت چھین کر اس کے دین کو برباد کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر نہ کر سکے۔ آلِ رسول کو جن کے غلاموں کے کنش برداروں کے مقابل کفار کی فوجیں عاجز آ جاتی تھیں ایسا مجبور و لاپرواہ سمجھ لیا کہ ظالم بادشاہوں کے خوف سے گھروں میں چھپے بیٹھے رہتے تھے۔ قتل کے خوف سے یہ بھی نہ کہہ سکتے تھے کہ میں امام ہوں۔ ظالم بادشاہوں نے انہیں تبلیغ و اشاعتِ دین کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بیچارے تو عمر بھر قید و بند کے مصائب ہی جھیلتے رہے۔ عمریں قید خانوں میں گزار دیں۔ افسوس۔

زمانہ غیبت میں کس کا اتباع کرنا چاہیے

آئمہ علیہم السلام نے تو ہدایتِ خلق میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ زمانہ غیبت میں ہم کس کا اتباع کریں تو حضرت نے فرمایا۔

اتَّبِعُوا الذِّیْ غَلَبَ عَلَیْہِ هَؤُلَاءِ وَ یَعْلَمُ احْکَامَ اللّٰہِ۔ (تم اس شخص کا اتباع کرنا جو اپنی ہوائے نفس پر غالب آ گیا ہو اور احکامِ خدا جانتا ہو) بڑی حیرت ہوتی ہے اور سخت افسوس ہوتا ہے اس قوم و افرادِ قوم کی غفلت و بے حسی اور نادانی پر جو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کتابیں پڑھ لینے سے ہوائے نفس پر غلبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس کا ذریعہ تو محض یہ ہے کہ سنتِ رسول و آلِ رسول کی پیروی کی جائے۔ فاتے کرنا، پیٹ پر پتھر باندھنا، جو کی روٹی یا ستو کھانا، لذتِ دنیا کا

ترک۔ ان ہی سے جذبات میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ بہ کثرت کرنا۔ توجہ الی اللہ میں وقت گزارنا۔ یہ امور ہی تو سب رسول و آل رسول ہیں۔ ان ہی سے شرک باطنی نکلتا ہے۔ ان ہی سے محکم و مشابہ میں تمیز کرنے کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ان ہی سے احادیث و اعمال مبنی بر تقیہ اور مبنی بر حقیقت کو جاننے کے قابل ہوتا ہے۔ بھلا حلوہ پراٹھا، مرغ پلاؤ اور لذیذ و مرغش پر تکلف غذائیں کھانے والے کو غلبہ علی الہویٰ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو غفلت و لاشعوری کو بڑھانے والی اور نفس پرستی میں اضافہ کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ ان غذاؤں سے تو خواہشات و جذبات کا جوش اور بڑھتا ہے۔ ایسے اشخاص کو لذت و حلاوت ایمان کبھی نصیب نہیں ہوتی۔

غذائے دنیا سے بے پروائی

جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فرمایا حضرت ابو عبد اللہ نے خیر سب ایک گھر میں ہے جس کی کنجی زہد فی الدنیا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حلاوت اپنے قلب میں نہ پائے گا جب تک غذائے دنیا سے بے پروا نہ ہو اور حضرت ابو عبد اللہ نے فرمایا جب تک دنیا سے بے رغبت نہ ہوں دلوں پر حرام ہے کہ وہ حلاوت ایمان کو پائیں۔ (الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۲ - صفحہ: ۱۳۶ سطر: ۱)

کتابیں پڑھ کر عالم دین بن جانے والے سب رسول و آل رسول پر عمل کر کے غلبہ علی الہویٰ حاصل کرنے کی کوشش تو کرتے نہیں مگر مسائل طہارت ظاہری اور ظاہری نماز روزے کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ اگر وہ ایسا بھی نہ کریں تو عوام پر ان کے تقدس کا رعب کیسے طاری ہو۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے تقدس و عبادت کا لوگوں پر تقریر و تحریر میں اظہار بھی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کے لیے بھی ہدایات موجود ہیں۔ مثلاً ”فرمایا ابو عبد اللہ علیہ السلام نے دھوکا نہ کھاؤ لوگوں کے نماز و روزے سے کیونکہ انسان نماز روزے کا بعض اوقات ایسا حریص ہو جاتا ہے کہ اس کے ترک سے اسے دھشت ہوتی ہے بلکہ

اسے آزمائش کی صداقت اور اسے امانت میں۔۔ (المنی ہلد ۲۰ ص ۱۲۳-۱۲۴)

افسوس ہے ہماری حالت پر کہ ہم اکام الہیہ سے بغاوت کرتے ہوئے ان کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے ہوئے زعم باطل میں مبعوث الہیہ بیت اور پیہ وان آل رسول ہونے کے مدعی بنے ہوئے ہیں۔ خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اکام الہیہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مجالس مردوجہ کے کچھ نقصانات اور فوائد

افسوس کہ حسین مظلوم کی مجالس عزاجو منزل رحمت ایزدی اور خدا تک پہنچانے کا وسیلہ تھیں فائدے کے ساتھ کچھ نقصان کا باعث بھی ہو گئیں۔ علمائے کرام و واعظین عظام جب ممبروں پر متشابہ آیات اور متشابہ احادیث کی قیاسی تفسیریں اور تشریحات بیان فرماتے ہیں تو سامعین کو یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک و شبہ ان آیات کا یہی مفہوم ہے اور جب احادیث منی برقیہ اور انبیاء و ائمہ عظیمہ السلام کے حالات زندگی منی برقیہ کو حقیقت سمجھ کر اور ظاہر کر کے لوگوں کو سناتے ہیں تو بے چارے نادان سامعین بھی ان کو منی برقیہ سمجھ لیتے ہیں جس سے حسب فرمان رسول کریم ہلاکت میں پڑتے ہیں اور حق سے دور ہو جاتے ہیں اور نکات لطیفہ، خطابت اغیار کی جو محافلین پر اشاروں، کنایوں میں طعنہ زنی سن کر حفظ نفس حاصل کرتے ہیں جس سے نفس کی غفلت کچھ زیادہ ہوتی ہے اور لاشعوری بڑھتی جاتی ہے۔ نفس کی اصلاح کے بجائے کچھ تخریب ہی ہوتی ہے۔ اس طرح مقصد ذبح عظیم کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ان مجالس سے البتہ اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ائمہ عظیمہ السلام کے اسماء مقدسہ کی آواز کانوں میں پڑ جاتی ہے۔ بس اسی سے برکت اور ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ان کو جو اس نیت سے مجلس میں شرکت کریں ان کو مادر حسین کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔

رسول و آل رسول نے تو ہدایت میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ انہوں نے تو علماء کے صفات و

نوں ہاتھ

عزت واضح طور پر بیان فرمادیے ہیں۔ مکرر و احادیث تو اسی شخص کو نظر آئیں گی جس سے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی اور وہی سمجھ سکے گا جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو گا۔ دیکھیں احادیث مندرجہ ذیل:-

۱۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جس نے علم حدیث حاصل کر کے نفع دنیا کا ارادہ کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۱ صفحہ ۳۵ سطر ۱۰)

۲۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ جس نے علم حدیث حاصل کر کے نفع دنیا چاہا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۱ صفحہ ۳۵ سطر ۶)

۳۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ جب تم کسی عالم کو امور دنیا میں منہمک پاؤ تو امور دین میں اس پر اعتماد نہ کرو۔ ہر محبت کو وہی ملتا ہے جسے وہ دوست رکھتا ہے۔

(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۱ صفحہ ۳۵ سطر ۸)

ظہور پر علماء کی حضرت کی مخالفت کرنا

۴۔ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ ”خدا نے وحی کی داؤد علیہ السلام کی طرف کہ میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو قرار نہ دو جو دنیا کا عاشق ہو کیونکہ وہ تم کو میری محبت کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ میرے خالص بندوں کے لیے رہزن ہیں۔“

(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۱ صفحہ ۳۵ سطر ۱۰)

۵۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ ”جس نے علم کو اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کی مجلس میں فخر کرے اور جاہلوں کی مجلس میں بحث کرے یا اس غرض سے کہ لوگ اسکی طرف توجہ کریں تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“

(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد: ۱ صفحہ ۳۵ سطر ۲۲)

۱۔ امام محمد باقر علیہ السلام - "اسلی فقیر وہ ہے جو تارک الدنیا ہو۔ آخرت لی طرف راغب ہو اور ذات نبی سے تمسک ہو۔" (الثانی ترجمہ اصول کافی جلد ۱، صفحہ ۱۰۱۔ ۱۰۲) - سنت نبی سے تمسک ہونے کا مطلب کون نہیں جانتا، مادی غذا اور جو لھانا، خالق کرنا، ہیٹ پر پتھر ہاندھنا، وغیرہ۔

۲۔ فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے - "آگاہ ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچا عالم دین کون ہے۔ وہ ہے جو مایوس نہ کرے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے اور نہ بے خوف بنائے ان کو عذاب خدا سے۔" (الثانی ترجمہ اصول کافی جلد ۱، صفحہ ۳۴، ۳۵) - ۸۔ حضرت ابو محمد اللہ نے فرمایا - "جب تک دنیا سے بے رغبت نہ ہوں دلوں پر حرام ہے کہ وہ ملاقات ایمان کو پائیں۔"

(الثانی ترجمہ اصول کافی جلد ۲، صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸)۔

۹۔ کتاب انظار اللہ علیہ السلام رد کتاب جدید انسانیت مطلوبہ لکھنؤ ص ۱۷۵ پر ایک طویل حدیث درج ہے۔ اس میں یہ بھی ہے - "جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو آپ کا صریح دشمن سوائے فقہاء کے خاص کر کوئی دوسرا نہ ہوگا۔"

۱۰۔ کتاب مذکور اللہ ص ۱۷۶ - حضرت کونے کی جاب کوچ فرمائیں گے۔

وہاں سے سوائے ہزار تھیار بند مقابلے کے لڑھکیں گے۔ یہ لوگ تلاوت کنندگان قرآن اور فقہائے دین ہوں گے جو چہروں سے بڑے عبادت گزار و مقدس معلوم ہوں گے لیکن نفاق کی وجہ سے اندھے ہوں گے۔ یہ سب لوگ ہمیں گے "لارادہ لاطرہ" پاٹ ہاؤ ہم کو آپ کی ضرورت نہیں۔ پس دو شنبہ کے دن عصر سے شام تک پشت برف حضرت ان لوگوں سے مقابلہ فرمائیں گے اور سب

خونِ ناحق

کے سب قتل کر دیئے جائیں گے۔ ایک بھی نہ بچے گا اور حضرتؑ کے اصحاب میں سب محفوظ رہیں گے۔ (ازدائل امامت باب معرفت وجوب قائم)۔ مذکورہ بالا حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت حجت علیہ السلام کو ”یا بنِ فاطمہ“ (اے فرزندِ فاطمہ) کہنے والے علماء شیعہ ہی ہو سکتے ہیں ان کا غیر ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ حسینؑ مظلوم کا نام لینے والو! عزائے حسینؑ برپا کرنے والو! تمہیں خونِ حسینؑ کی قسم ہے بتلاؤ کیا یہ علماء دین اسی لیے حاصل نہیں کرتے کہ اس کو ذریعہٴ معاش بنائیں۔ کیا یہ اس سے نفع دنیا نہیں چاہتے۔ کیا یہ امور دنیا میں منہک اور اس کی زینت کے طالب نہیں ہیں۔ کیا یہ دنیا کے عاشق نہیں ہیں۔ کیا یہ علم دین اسی لیے حاصل نہیں کرتے کہ علماء کی مجلس میں فخر کریں، جاہلوں کی مجلس میں بحث کریں۔ کیا ان کی یہ خواہش نہیں کہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں۔ کیا یہ تارک الدنیا ہیں؟ کیا یہ سبقتِ نبویؐ سے متمسک ہیں۔ کیا یہ پیرویِ رسولؐ میں سادی غذا اور بخوکھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو پروا نہائے جنت تقسیم کر کے ان کو عذابِ خدا سے بے خوف کرنے سے ذرا سا بھی پرہیز کرتے ہیں؟ کیا یہ غلبہ علیٰ المصوٰی حاصل کرنے کے خواہاں ہیں؟ پس اگر یہ ایسے نہیں ہیں اور ان میں وہ صفات موجود نہیں جو رسولؐ و آلِ رسولؐ نے عالمِ دین یا مومن کی بتلائی ہیں تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جو لوگ ان کی پرستش میں مصروف ہوں انکے قول کو خدا کا قول یا رسولؐ و آلِ رسولؐ کا قول سمجھیں ان کو جنابِ ربِّ العزت مشرک قرار دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔

اِتَّخَذُواْ اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

ترجمہ:- (التوبہ:- آیت: ۳۱)

بے شک انہوں نے اپنے علماء اور فقراء کو خدا کے

سوائے رب قرار دے لیا۔ یا۔ بتالیا۔

ان احادیث کو اور اس آیت کو دیکھنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں رسول و آل رسول کی بتائی ہوئی صفات موجود نہ ہوں اس کو اہل بیت کے دین کا نہ سمجھ لینا شرک ظاہری اور شرک جلی ہے۔ افسوس ہم گمراہی کے کیسے تاریک نامہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اب بھی عقیدہ اہل بیت کی طرف رجوع نہ ہوئے اور احادیث رسول و آل رسول و فرمودات معصومین علیہم السلام خود دیکھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ نہ کی اور ان حدیث کی اندھی عقیدہ میں مصروف رہے تو ایک خیر و عظیم درویش ہو گا جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ ارشاد باری ہے۔

لَتَوَكَّبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

ترجمہ:- (منزل سورہ) (الطلاق:- آیت ۱۹)

تم ضرور منزل بمنزل (پیلوں کے راستے پر) چلو گے۔

اس آیت کے حاشیہ پر ایک طویل حدیث منقول ہے جس کے منجملہ ایک جزیہ ہے۔
"جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کے راستے پر ضرور چلو گے اور یہ مشابہت ایسی نمیک اترے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے اور تیر کا ایک پیلو دوسرے پیلو سے مشابہ ہوتا ہے تم ان کے راستے پر چلنے میں ذرا سی بھی کمی نہ کرو گے نہ گز بھر نہ باشت بھر یہاں تک کہ اگر تم سے پہلے والے کسی گود کے بھت میں جا گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں ضرور جاؤ گے۔"

----- (تا آخر)

نیز اعتقاد یہ شیخ صدوق نشر کردہ مکتبہ امامیہ لاہور کے باب اقتصاد فی الرجعت میں صفحہ: ۱۱۰-۱۱۱ پر یہ حدیث مندرج ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا ہے جو واقعے گزشتہ امتوں میں ہوئے ہیں وہ بالکل میری امت میں بھی ہوں گے۔ جیسے ایک نعل (جوتا) دوسرے نعل کے اور ایک تیر کا پر دوسرے تیر کے پز کے مطابق ہوتا ہے۔"

پہلی امتوں کی طرح اس اُمت میں بھی انتظار کرنے والے دشمن ہونگے

ان احادیث کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو رسولؐ و آئمہ کو راست گو نہیں جانتے ضرور اطمینان سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو کوئی فکر لاحق نہ ہوگی۔ مگر جو خدا و رسولؐ کو صادق القول جانتے ہیں ان کو تو ضرور فکر ہوگی اور سوچیں گے کہ ہمارے علماء کرام یہ احادیث معاملات و مباحث خلافت میں تو منبروں پر بیان کرتے رہتے ہیں اور بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اس سے رجعت کا بھی ثبوت دیتے ہیں کہ جیسے پہلی امتوں میں رجعت ہوئی ہے اسی طرح اس اُمت میں بھی ہونی لازمی ہے کہ بنی اسرائیل کے ستر ہزار آدمی طاعون کے خوف سے شہر سے نکل گئے اور محرامیں جا کر سب مر گئے پھر حضرت عزیر یا حضرت ارمیا نبی کی دعا سے زندہ ہو گئے جس کا ذکر کلام پاک کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَوْ جُومِْنٌ دِيَارِهِمْ ---- الخ (پ ۲ ع ۱۶) مگر اس سے زائد ہمارے علماء و عوام کچھ سوچتے ہی نہیں۔ کیا ام سابقہ میں تکذیب و قتل انبیاء کے واقعات نہیں ہوتے رہے۔ ام سابقہ میں یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جو لوگ کسی آنے والے کے منتظر رہے تھے اس کے آنے پر دشمن ہو گئے چنانچہ یہود مسیح اور فارقلیط کے منتظر تھے مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوئے تو ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور اپنے زعمِ باطل میں ان کو سولی دے کر ہلاک کر دیا۔ پھر یہود و نصاریٰ نبی آخر الزمان کی آمد کے منتظر تھے۔ حضرت کے فضائل لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اپنے دشمنوں کے خلاف اس نبیؐ آخر الزمان کے واسطے سے دعائیں کر کے ان پر فتح مند ہوتے تھے مگر جب آنحضرتؐ مبعوث ہوئے تو انتظار کرنے والے ہی سخت دشمن ہو گئے۔ پس اگر خدا اور رسولؐ کے اقوال سچے ہیں تو اس اُمت میں بھی یہ واقع ہونا لازمی ہے کہ جو لوگ آنے والے کا انتظار کر رہے ہوں گے ظہور ہونے پر وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے۔

اس اُمت میں حضرت خُجّت صلوة اللہ وسلامہ علیہ کا خاص طور پر انتظار کرنے والے اور اصلی

منکر علماء و عوام شیعہ ہی ہیں۔ آنحضرت کے ظہور کے وقت علماء شیعہ ہی حضرت کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث نمبر: ۹، ۱۰ مندرجہ صفحہ۔ نمبر: ۸۳ سے ظاہر ہے کہ جب آنحضرت ظہور فرمائیں گے تو آپ کا صریح دشمن سوائے فقہاء کے خاص کر کوئی اور نہ ہوگا اور یہ کہ سولہ ہزار مسلح فقہاء یہ کہتے ہوئے نکلیں گے کہ اے فرزندِ فاطمہ واپس جاؤ اور حضرت سے قتال کریں گے اور سب قتل ہو جائیں گے۔ اب صاحبانِ عقل بتلائیں کہ علماء کے پیروان کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت حجت کی اطاعت کیسے کر سکیں گے۔ جس طرح عوام یہود و نصاریٰ اپنے علماء کی پیروی کرتے ہوئے حضور سرور کائنات کی تصدیق نہ کر سکے۔ اسی طرح پیروان علماء بھی حضرت حجت کی تصدیق کرنے سے محروم ہی رہیں گے۔

اب جو لوگ خدا اور رسول کو سچا جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ پس جو لوگ آج علماء کی پرستش میں مصروف ہیں اور ان کے قول کو حق سمجھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ دشمنانِ امام میں شامل ہوں گے۔ ان حالات میں ان شیعوں کے لیے جو رسولِ آلِ رسول کو غلط گو نہیں سمجھتے لازم ہو جاتا ہے کہ آنکھیں کھولیں اور تعلیمِ اہل بیت کو کتابوں میں خود دیکھیں۔ اب تو اتمامِ حجت کا وقت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَاب۔

مندرجہ بالا واضح دلائل و براہین، اقوالِ خدا و رسول اور فرموداتِ آلِ رسول دیکھنے کے بعد صرف وہی شخص حق کو سمجھنے سے معذور رہے گا جو اس آیت کا مصداق ہوگا۔

”لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنس“

(ہم نے بہت سے جن و انسان جہنم کے لیے پیدا کیے)

مگر جو جہنم لئے پیدا نہیں کیے گئے جن کے پاس سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والے دل ہیں ان پر تو اب حق واضح ہو جائے گا۔ جناب باری تعالیٰ عز اسمہ کا ارشاد ہے۔

ہر امت کے لیے ایک اجل معین ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ

سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝

ترجمہ:- (الاعراف:- آیت - ۳۴)

”اور ہر امت کے لئے ایک وقت ہے پس جب ان کا وقت آگیا

تو پھر نہ ایک ساعت پیچھے ہو سکتے ہیں۔ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔“

ہمارے مذہب مروجہ کی تدوین کو تقریباً نو سو برس ہو گئے اور ہم نے اس مقدس خونِ ناحق

کو لباسِ باطن کے دھونے کا ذریعہ نہ بنایا۔ آلِ رسول کی قربانیوں کی کچھ بھی قدر نہ کی۔ ان

کے احکام کی نافرمانی کرنے اور ان سے بغاوت کرنے میں مصروف رہے۔ مگر آلِ رسولؐ نے

اپنے کرم اور اپنے فیوض کو ہم سے نہ روکا۔ ہم پر ان کے کرم کی بارشیں ہوتی رہیں۔ مگر یہ سب

اسی وقت تک کے لیے ہے جب کہ وہ مہلت جو ہماری قوم کو دی گئی ہے ختم نہیں ہو جاتی۔ جب

مہلت معینہ ختم ہو جائے گی تو پھر عذاب سے کہیں مفر نہ ہوگا۔ اب بھی وقت ہے۔ تعلیمِ اہل بیت

کی طرف رجوع کریں۔ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور بارگاہِ ایزدی سے توفیقِ عمل طلب

کریں۔ اس خونِ ناحق کو رایگاں نہ جانے دیں۔ اب تو اس خونِ ناحق کا وارث آنے والا ہے

جو اس کا انتقام لے گا اور کسی ایسے شخص کو جو اس کے جذبِ مظلوم کے قاتلانِ حقیقی ہو اور ہوس کو اپنے

دل میں پناہ دیئے ہوئے ہوگا روئے زمین پر باقی نہ چھوڑے گا۔ جس کے پاس سننے والے کان

ہوں وہ سنئے۔ جس کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں وہ دیکھے۔ جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو

وہ سمجھے کہ دنیا پر عذاب آنے والا ہے جسکی خبر انجیل مقدس کے مکاشفاتِ یوحنا میں بھی دی گئی ہے

کہ آخر وقت میں ایک جنگِ عظیم برپا ہوگی اور برے کی شادی بڑی دھوم دھام سے منائی جائے

کی۔ دودھ جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا۔ اس کی شادی کی دعوت میں تمام درندے اور
 پرندے بلائے جائیں گے تاکہ بادشاہوں اور سرداروں کا گوشت کھائیں اور دوسرے مقام پر
 ہے کہ آسمان سے آگ اور من من بھر کے اگلے کرے مگر لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی۔

علاماتِ ظہور کی کتاب میں موت کی اقسام

علاماتِ ظہور پر ایک کتاب جو ایران میں شائع ہوئی تھی ایک بزرگوار ملتان لائے تھے۔
 ۱۹۴۵ء میں ہم چار پانچ اشخاص ایک جگہ بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے اور تشبیہات و استعارات کو سمجھنے کی
 کوشش کرتے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں یہ ذکر تھا کہ دنیا پر ایسی بلائے عظیم نازل ہوگی کہ
 بہت تھوڑے عرصہ میں دنیا کی دو تہائی آبادی ہلاک ہو جائے گی اور اس زمانہ میں تین قسم کی
 اموات عام ہوں گی۔ سُرخ موت، زرد موت اور سفید موت۔ اب ہر شخص ان اموات کی
 حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سُرخ موت، کا مطلب تو واضح تھا کہ اس سے قتل
 مراد ہے۔ زرد موت کے متعلق بحث ہوتی رہی۔ بالآخر ان مباحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے قحط
 مراد ہے۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ مگر سفید موت کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔

سفید موت کا مطلب

ہر شخص نے اپنے عجز کا اظہار کر دیا اور یہ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ تھوڑے عرصہ میں دو تہائی
 آبادی دنیا کی کیسے تباہ ہو سکے گی۔ غرض کہ یہ معاملہ ذہنوں سے نیا منسا ہو گیا۔ جب ۱۹۴۵ء
 میں ہیرودیشیا اور ناگاساکی پر جاپان میں ایٹم بم امریکہ نے گرائے اور اس کے کئی سال بعد اس
 کے اثرات و نتائج کی تفصیلات شائع ہوئیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ ایٹم کی شعاعوں سے خون
 کے سُرخ ذرے سفید ہو جاتے ہیں جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت سفید موت کا
 مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا اور دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ دنیا کی دو تہائی آبادی تھوڑے عرصہ میں کس

پیارے بھائیو! ابھی دروازہ توبہ بند نہیں ہوا ہے۔ ابھی مہلت باقی ہے اب بھی اگر تعلیم اہل بیت کی طرف رجوع ہو جائیں تو فلاح دارین حاصل ہو سکتی ہے۔ اب تو زیادہ مشکل نہیں رہی بہت سی کتابوں کے تراجم ہو گئے ہیں۔ احادیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا خود ہی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مجالس کی اصلاح کی طرف توجہ کریں ان کو حفظ و سرور کا ذریعہ بنانے کی بجائے حصول درد کا ذریعہ بنائیں تاکہ ہم پر خونِ ناحق کے ضائع کرنے کا جرم عائد نہ ہو۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے تو اس کا حل بھی کیفیات نفس کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔

اصلاح مجالس

نفس انسان کی فطرت ہے کہ کسی کے مصائب و آلام کا حال سن کر اس میں جذبہ ہمدردی جوش میں آتا ہے جو بھیج کر یہ ہوتا ہے جس کا ردِ عمل سرور ہے۔ درد و الم سے تو یہ کوسوں بھاگتا ہے۔ اس کو غم صرف اسی وقت ہوتا ہے اور کیف درد اسی وقت طاری ہوتا ہے جب اس میں اس کی ”میں“ شامل ہو۔ اس کو تو بس اپنا ”میں“ ہی پیارا ہے اُس کی شمولیت سے اس کو سوتے ہوئے غفلت و لاشعوری کی حالت میں بھی درد حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ایسے بیانات کو جن میں اہل حرم کا بین کرنا، بے چین ہونا، اضطراب ظاہر کرنا ظاہر کیا جاتا ہے رفتہ رفتہ کم کرنے اور بالآخر بند کر دینے کی راہ نکالی جائے۔ عبث و فضول خطابت کو جو محض تعیش و مہنی بر تقیہ روایات اور باعث ہے روکنے کی کوشش کی جائے۔ متشابہ آیات و متشابہ احادیث و مبنی بر تقیہ روایات اور موضوعات اور ان کی تفسیروں اور تشریحوں کے بیانات کو جو گمراہی و ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں بند کرنے کی سعی کی جائے۔ ان کے بجائے تاریخ اسلام، تاریخ عالم، جدید علمی معلومات اور اگر ممکن ہو سکے تو بعض سائنسی مشاہدات بیان کیے جائیں جن سے سامعین کو علم

مسل ہوان کے دماغ روشن ہوں، کچھ دلوں کی تاریکی دور ہو اور نظم و نثر میں زیارت ناحیہ کی رحمت میں ایسے مراٹھی لکھے جائیں جن میں نفسِ امارہ کی ”میں“ بھی شامل ہو تاکہ ان سے درد حاصل ہو سکے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں مقصدِ شہادت کا بھی اظہار کیا جائے۔ خواہ وہ واضح طور پر ہو یا اشارات و کنایہ میں کیا جائے۔ چند مثالیں ذیل میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

نثر میں ایک مثال

محبوبِ خدا کے پیارے حسینؑ۔ سیدو کے راجِ دلارے حسینؑ۔ مولاد آقا ہمارے حسینؑ تو ہمارے لیے خاک و خون میں لوٹا۔ عرشِ الہی کے گوشوارے۔ خدا و رسولؐ کے پیارے۔ ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو نے ہمارے لیے نیزہ و شمشیر کے زخم کھائے۔ رسولؐ کی زبان چوسنے والے ساقی کوثر کے پیارے تو ہمارے لیے پیاسا رہا۔ تیری سوکھی زبان کے صدقے جو ہمارے لیے پیاس سے امنشی۔ تیرے فرزندِ نوجوان ہم شبیہِ پیغمبرؐ کے صدقے جس کو تو نے ہمارے لیے قربان کیا۔ آہ! اس شہرِ خوار مجاہد کے قربان جس نے ہمارے لیے گردن پر تیر کھایا۔ وغیرہ وغیرہ۔

سلام بہ طرز زیارتِ ناحیہ

مرثیہ نثر میں

سلام ہو ہمارا اس مسافر پر جو بہ ظلم وطن سے نکالا گیا۔ سلام ہو ہمارا اس غریب الوطن پر جس پر غربت میں نرغہ اعداء ہوا۔ سلام ہو ہمارا رسول کی زبان چوسنے والے پر جو تین دن پانی کو ترسا۔ سلام ہو ہمارا ان ہونٹوں پر جو پیاس سے خشک ہوئے۔ سلام ہو ہمارا اس جسمِ اقدس پر جو تیروں سے چھلنی ہوا۔ سلام ہو ہمارا اس مجروح پر جس کے زخموں کا مرہم نہ تھا۔ سلام ہو اس سوارِ دوشِ رسولؐ پر جس کے سینہ پر تاتل سوار ہوا۔ سلام ہو ہمارا ان ہاتھوں پر جو انگشتری کے لیے کانٹے گئے۔ سلام ہو ہمارا اس سرِ مطہر پر جو پس گردن سے کاٹا گیا۔ سلام ہو ہمارا اس جبہ اطہر پر جس کا لباس لوٹ لیا گیا۔ سلام ہو ہمارا لاشے بے سر پر جو ریگ گرم پر پڑا رہا۔ سلام ہو ہمارا اس لاشِ مطہر پر جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ سلام ہو ہمارا اس سرِ اقدس پر جس نے نوکِ نیزہ پر معراج پائی۔ سلام ہو ہمارا اس مقتول پر خاک و خون جس کی ردا بنے۔ سلام ہو ہمارا ان بچوں پر جو ہمارے لیے پیاس سے تڑپے۔ سلام ہو ہمارا علمدار کے ان بازوؤں پر جو تیغِ ظلم سے کانٹے گئے۔ سلام ہو ہمارا اس سرِ مقدس پر جو گرز سے شکافتہ ہوا۔ سلام ہو ہمارا ان کٹے ہوئے بازوؤں پر جنہوں نے مشکِ سیکنہ کو سینہ سے لگایا۔ سلام ہو ہمارا ہم شبیہ پیغمبرؐ پر جس نے سینہ پر برتھی کھائی۔ سلام ہو ہمارا اس کم سن فرزندِ حسنؑ پر جو جیتے جی گھوڑوں سے روندایا۔ سلام ہو ہمارا شہیدِ مجاہد پر جس نے زبانِ خشک سے جہاد کیا۔ سلام ہو ہمارا شیرِ خوار کی سوکھی گردن پر جو تیر سے چھیدی گئی۔ سلام ہو ہمارا اس ننھی سی قبر پر جو نوکِ شمشیر سے کھودی گئی۔ سلام ہو ہمارا ان بچوں پر جن کے کان زخمی کر کے گوشوارے چھینے گئے۔ سلام ہو ہمارا ان رخساروں پر جو ظالموں کے طمانچوں سے خونِ آلود ہوئے۔ سلام ہو ہمارا اخذِ راتِ عصمت کے ان بازوؤں پر جو

ہرے لیے رکن بستہ رہے۔ سلام ہو ہمارا ان سرہائے مقدس پر جو بلوؤں میں برہنہ رہے۔
 سلام ہو ہمارا ان گردنوں پر جن میں رکن باندھی گئی۔ سلام ہو ہمارا ان پیار پیروں پر جو بیڑیوں
 سے زخمی ہوئے۔ سلام ہو ہمارا ان نگوں پر جو کانٹوں سے زخمی ہوئے۔ سلام ہو ہمارا اس گردن پر
 جس میں خاردار طوق ڈالا گیا۔ سلام ہو ہمارا ان قیدیوں پر جو تاریک مکان میں بند رہے۔ سلام
 ہو ہمارا ان اسیروں پر جن کو شہروں میں تشہیر کیا گیا۔ وغیرہ۔

نظم میں سلام کی مثالیں

خوف کیوں ہو قیدِ باطل سے رہائی کے لئے	جب علی موجود ہوں مشکل کشائی کے لیے
ہم جنگجہاڑوں کی خاطر کون سی تھی وہ بلا	کر بلا میں جو نہ تھی زہرا کی جائی کے لیے
ذہن تشہیر کی 'بازار کی' دربار کی	کیس کو ارنس خلقت کی صفائی کے لئے
غشش امت کا زینب کو نہ ہوتا مگر خیال	کس طرح تیار ہوتی بے رودائی کے لئے

دیگر

مکمل ہو گئے جو شاہ کے غمخواروں میں	ہے یقین جائیں گے فردوس کے گلزاروں میں
کیبت غم کی رہے نفس پہ جس کے طاری	وہی ہو جائے گا رحمت کے طلبگاروں میں
ہادیوں پر تو ہے دنیا کی ہدایت لازم	اس لیے شاہ گئے نیزوں میں تلواریں میں
تہدایت کا نہ منصب پئے بیت زہرا	کس لیے وہ گئی پھر ظلم کے درباروں میں

قطعہ

بال کھولے ہوئے تشہیر ہو بازاروں میں
جو بھی کتبہ میں ہو اس بی بی کے غنواروں میں
اور تشہیر ہوئی سر کھلے بازاروں میں
جس سے بھنس جاتے ہیں ہر طرح کے آزاروں میں
تو ہمارے لیے ماری پھری بازاروں میں

ایک بی بی کسی کتبہ کی جو بے جرم و خطا
ہے یقیناً زینتِ دنیا سے نہیں سب کے دل
بس یہی راز تھا زینت نے جو کی قید قبول
دوستوں کے لیے تازینتِ دنیا ہو بیچ
بنتِ زہر اتر ا احسان نہ بھولیں گے ہم

نوحہ

اس واسطے سید کو سر اپنا کٹانا تھا
کچھ دردِ دالم دے کر غفلت سے بچانا تھا
دل زینتِ دنیا سے ہم سب کا ہٹانا تھا
یوں اہلِ حرم کو بھی تشہیر کرانا تھا
اس واسطے کنبہ کو سر ننگے پھرانا تھا
غفلت سے جگانا تھا عصیاں سے بچانا تھا
اس طرح سے اُمت کو دوزخ سے چھڑانا تھا

اُمت کو چیمبر کی عصیاں سے بچانا تھا
اس اُمتِ عامی کے سوئے ہوئے نفوس کو
بے گور و کفن لاشہ اپنا جو پڑا رکھا
زنجائے اجا کو زینت سے غفر ہو
اجاب کے نفوس میں پیدا ہو تڑپ بید
نفوس کو اجا کے یوں دردِ دالم دیکر
ہو دردِ جنسوں میں بچ جائیں گناہوں سے

انتخاب از لوح دیگر

ذرتے ذرتے سے آتی تھی اس دم صدا	آئے رخصت کو جب شاہ کرب و بلا
الوداع الوداع الوداع الوداع	اے نبیؐ کے پسر تیرا حافظ خدا
دھیان اُمت کا ہر دم رہے اے بہن	ہلے زنبُ سے اس وقت شاہِ زمن
الوداع الوداع الوداع الوداع	ہم نے سب کچھ تمہارے حوالے کیا
یوں تھوں کو شر سے بچانا بہن	علم بہ کر دلوں کو ڈکھانا بہن
الوداع الوداع الوداع الوداع	تا کہ احباب محفوظ ہوں از خطا
دل کو احباب کے غم سے بھر دیجو	درد و حسرت کے سامان کر دیجو
الوداع الوداع الوداع الوداع	بازوئیں میں رسن ہو تو سر ہو کھلا
اپنے شانوں میں بندھو ایو تم رسن	ہم تو جا کر کٹائیں گے سر اے بہن
الوداع الوداع الوداع الوداع	ہم ہوں مردوں پہ تم عورتوں پر فدا
چوم کر شانے کہتے تھے رخصت بہن	اے ادمِ حزیں جب کہ شاہِ زمن
الوداع الوداع الوداع الوداع	چم کر شہ کا کہتی تھی زنبُ مگلا

دوسری مجلس

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○ الحمد لله الذي
قرب من خطرات الظنون بعد عن ملاحظة العيون ○ والصلوة والسلام على
درة المكنون ○ حبيبہ الذي ليسلمه والمرسلون مُحَمَّدَن المصطفى و آله
واهل بيته الذي يصلون عليهم ملائكته المقربون ○ صلوة ○ اما بعد فقد قال
الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد و فرقانه الحميد و قوله الحق ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ○

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(التوبة: آیت: ۱۱۹)

جناب رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو
اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ!“ صلوة۔

خدا کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اب سچوں کی تلاش کیجئے۔ سچا کون ہو سکتا ہے۔
جو سچ بولے وہی سچا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جس نے کسی حقیقت کے مطابق عمل سے یا قول سے
اظہار کیا وہ سچا تو ہے مگر یہ کیا ضروری ہے کہ اس موقع کے علاوہ کسی اور وقت یا کسی دوسری جگہ اس
نے سچ کے خلاف نہ کہا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا رہا ہو مگر ہمارے سامنے
جو ایک معاملہ آگیا اُس وقت اُس نے سچ کہہ دیا۔ تو ایسے شخص کو صادق نہیں کہا جاسکتا۔ صادق تو
صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے کبھی کسی وقت اور کسی حالت میں جھوٹ نہ بولا ہو اور ایسا شخص
سوائے معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

ہمارے خیال کے مطابق تو یہی درست ہے کہ صادق لقب کا وہی شخص مستحق ہے جس

نے دنیا میں آکر یعنی پیدائش سے لے کر آخر عمر تک کبھی عمل سے یا قول سے خلاف حقیقت اظہار نہ کیا ہو۔ یعنی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اُسکی زبان پر سچ ہی رہا ہو۔ پہلی مجلس اسی مضمون کو لئے ہوئے گزر چکی ہے جس میں صدق کے معنی واضح کئے جا چکے ہیں۔ نیز ان نکات پر روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ:-

۱۔ حقیقت کے مطابق اظہار کرنا بشرطیکہ احقاقِ حق کے لئے ہو صدق ہے اور بدعتی سے ہو تو جھوٹ۔

۲۔ خلاف حقیقت بیان جبکہ ہدایتِ خلق کی ضرورت کے لئے کیا جائے وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ مکر و تقیہ کہلاتا ہے نفسِ انسان پر گہرے نقوش بٹھانے کے لئے قوانینِ فطرت کی رو سے ہنگامے کی ضرورت ہوتی ہے جو حقیقت نہیں ہوتے۔ موسیٰؑ اور خضرؑ کی ملاقات بھی ایک امر کا گہرا نقش بٹھانے کے لئے ایک ہنگامہ ہے۔ ہر صاحبِ ایمان اور صاحبِ معرفت پر تقیہ واجب ہے تاکہ نا اہلوں پر حقائق کا اظہار نہ کریں۔

جتنے مراسمِ ایمان و معرفت بلند ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی منزلِ تقیہ بلند ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ ولادت سے وفات تک ہا دیانِ دین کی تمام زندگی تقیہ ہی تقیہ ہے۔ مثلاً وہ اپنے کو مجبور و لاچار ظاہر کر کے مظلومیت کی زندگی ہدایتِ خلق کے لئے اختیار کرتے ہیں درآں حالیکہ وہ ہر شے پر قادر ہیں۔ غرض کہ ہم صادق اُس کو کہہ سکتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو مگر اس سے بھی کچھ بلند ورجہ رکھنے والی ہستیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ دیں وہی سچ ہو جائے جن کا ہر قول و فعل حق ہی نہیں بلکہ جدھر کو وہ پھریں حق بھی اُدھر ہی پھر جائے۔ جناب سرورِ کائناتؐ فرمودات کا ارشاد ہے۔ ”علی مع الحق و الحق مع علی بدور حیثما الذار“۔ یعنی علیؑ حق کے ساتھ ہے اور حق علیؑ کے ساتھ ہے جس طرف علیؑ پھرتے ہیں اُسی طرف حق بھی

خونِ ناحق

پھر جاتا ہے۔ ان ہستیوں میں سے جن پر صادقین کا اطلاق ہو سکتا ہے ایک ہستی امیر المومنین
سیدہ اوصین علی ابن ابی طالب کی ہے کہ سچ کے محتاج نہیں بلکہ سچ خود ان کا محتاج ہے۔ جو کچھ
یہ کہہ میں خود سچ مجبور ہو جائے گا کہ اسی کی مطابقت کرے۔ اس کی مثال دیکھنا ہو تو آئیں غی
کے ذر پر آ کر دیکھیں۔

محبوب خدا کی دختر نیک اختر سیدہ النساء العالمین صدیقہ طاہرہ زوجہ علی مرتضیٰ عظیم الصلوٰۃ
السلام صحنِ خانہ میں تشریف فرما ہیں کہ محبوب کبریا کے پیارے سیدہ عالم کے راج دلا رہے علی
مرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے حسین علیہم السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی مادرِ گرامی
سے پٹ جاتے ہیں۔ حبیب خدا کی پیاری اپنے پیاروں کو سینہ سے لگا لیتی ہیں تو وہ عرض کرتے
ہیں اماں جان کل عید ہے سب لڑکے عید پر نئے کپڑے پہنیں گے۔ اماں جان ہمارے عید کے
کپڑے کہاں ہیں۔ اس وقت تو سیدہ عالم نے بچوں کو بہلا دیا مگر جب دن ختم ہو گیا اور بچے
اصرار کرنے لگے تو معصومہؑ نے فرمایا بچو! تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ تم اطمینان سے سو
دہو۔ یہاں روایت کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ صرف یہ بیان کرنا ہے کہ چونکہ صدیقہ طاہرہ کی
زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ درزی تمہارے کپڑے لائے گا تو قدرت اس کی تصدیق اس طرح
کرتی ہے کہ صبح سے پہلے دق الباب ہوتا ہے۔ دریافت کرتی ہیں کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے
حسین کا درزی ہوں۔ صاحبزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ اللہ اکبر رضوانِ جت صدیقہ کے
کلام کی تصدیق کے لیے درزی بن کر اہل بیت کے دروازے پر آتا ہے۔ صلوٰۃ۔

اعتراض کرنا والے مشککین کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک فرقے کی روایت ہے جو دیگر فرقہ
اسلامیہ کے لئے لائق وثوق نہیں ہے۔ لہذا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ کی روایت ہے جو
دیگر فرقہ اسلامیہ پر حجت نہیں ہو سکتی لیکن اس بات کے ماننے سے کسی کو چارہ نہیں کہ صادقین کا
اطلاق صرف ان ہی ہستیوں پر ہو سکتا ہے جن سے کبھی صداقت کے خلاف اظہار نہ ہوا ہو اور ایسی

ہی صرف معصوم ہی ہو سکتی ہے۔

کسی نبی کی زندگی کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
 کی زندگی میں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسی کیفیات نفسی عوام کے نفوس پر طاری ہوتی ہیں وہ
 وہی اپنے اوپر طاری کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کو دیکھئے کہ فراق یوسف میں روتے
 روتے بینائی زائل ہو گئی جس کی شہادت قرآن مجید میں موجود ہے جیسا کہ ارشاد رب العزت
 ہے۔ ”وَابْصُرْ عِينَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ“ یعنی اُن کی دونوں آنکھیں روتے روتے
 سید ہو گئیں اور وہ بڑا ضبط و صبر کر نیوالے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالت اضطراری تھی یا
 قیاری۔ اس کے لئے اس پر غور کرنا ضروری ہے کہ نبی اُن تمام کمالات کا حامل ہوتا ہے جو دیگر
 فرادہ ریاضت نفس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو یعنی نبی کے پاس کمالات نہ
 ہوں جو عام انسان ریاضت کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے سامنے نبی
 کی منزلت کم ہو جائے گی، اُن کا درجہ گر جائے گا اور وہ پست ہو جائیں گے اور یہ بات وہ ہے کہ
 کوئی بھی مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ ایک ماہر علم رمل، ایک علم نجوم کا صحیح واقف،
 ایک صاحب ریاضت فقیر بھی سیکڑوں میل دور کے حالات اور کھوئی ہوئی چیزوں اور لوگوں کا پتہ
 بتا دیتے ہیں۔ ریاست اندور میں ایک صاحب ریاضت سید صاحب (۱۹۲۸ء تک تو حیات تھے۔
 اب معلوم نہیں زندہ ہیں کہ نہیں۔ اُن کے پاس اکثر ایسے سائل آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک
 آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میری گائے کھو گئی ہے۔ سید صاحب نے اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور
 اُس کو بتا دیا کہ تیری گائے یہاں سے چند میل کے فاصلے پر فلاں پہاڑی کے دامن میں ایک
 درخت کے نیچے موجود ہے۔ چنانچہ وہ شخص اُس پتہ پر پہنچ گیا اور اپنی گائے کو لے آیا۔
 جب یہ کمالات عام لوگ علوم اور ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن
 ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے نفس میں یہ اہلیت نہ ہو۔ لہذا حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا یہ

فراق ظاہری ہے۔ حضرت یعقوبؑ نبی ہیں۔ معصوم ہیں اور معصوم کے غس میں تمام کمالات کا موجود ہونا لازم ہے۔ چنانچہ اس کے تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یعقوبؑ ویسٹ ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف تھے۔ حضرت یعقوبؑ کا گریہ اور مسلسل روتے رہنا ایک مظاہرہ درد تھا تا کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جذب کر لیں۔ اس لئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اُس کا دل مصیبت زدہ کی طرف کھینچتا ہے اور اُس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔

نبی پیدائش ہی سے نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہی معصوم ہوتا ہے اور جملہ کمالات میں کامل ہوتا ہے لیکن اگر وہ اپنے کمالات کا اظہار کر دے اور عامۃ الناس جیسے جذبات اور کیفیات کا اظہار نہ کرے تو لوگ یا تو حیرت زدہ ہو کر گمراہ ہو جائیں گے یا خوفزدہ ہوں کر بھاگ کھڑے ہوں گے اور نتیجہ میں باب ہدایت مسدود ہو جائے گا اور ہدایت خلق کا جو فرض نبی کے سپرد ہے پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لئے انبیاء اور معصومین علیہم السلام پر لازم ہے کہ وہ حقیقت کو چھپاتے رہیں اور عامۃ الناس جیسی کیفیات اپنے اوپر طاری کر کے دکھلائیں اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔

دیکھئے جناب سرور کائنات افضل موجودات صلعم نے ایک موقع پر جناب امیر المومنین سید الوصیین حضرت علیؑ ابن ابیطالبؑ سے ارشاد فرمایا کہ یا علیؑ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں اُسی کی مثل کہنے لگیں گے جو عیسیٰ کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں تو میں آج تمہارے ایسے فضائل بیان کرتا کہ جس طرف سے تم گزرتے لوگ تمہارے پاؤں کے نیچے کی خاک طلب شفا اور خلل مشکلات کے لئے اُٹھایا کرتے۔ اس فرمان سے ظاہر ہوا کہ محبوب خدا اشرف الانبیاء نے حقیقت کو چھپائے رکھا۔ کیوں؟ صرف لوگوں کی گمراہی کے خوف سے۔ یہ آنحضرتؐ کا تقیہ ہے۔ لفظ تقیہ سے چُرنے والے اس کیلئے کوئی اور لفظ بتلائیں۔ اس کیلئے کوئی دوسرا کلمہ مل ہی نہیں سکتا۔ تقیہ کی تعریف جو علامہ شیخ محمد یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے

اصول کافی میں بیان فرمائی ہے دو تو صرف اتنی ہے کہ ضرورت کے وقت خلاف ضمیر اظہار کرنا مقبہ ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم ہی میں دیکھ لیں۔ مکہ میں جب لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو کفار قریش بہت غضبناک ہوئے۔ جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا اس پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے جتنی ہوئی ریت پر لٹا کر سینہ پر پتھر رکھ دیتے۔ کسی کو قید کر دیتے۔ شدید ضربیں لگاتے۔ ایک دن چند مشرکین نے حضرت عمار یا سر کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اُن کے والدین کو تو مشرکین نے شہید کر دیا اور حضرت عمار یا سر کو پکڑ لیا۔ بہت مارا اور مجبور کیا کہ وہ رسول اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ کہیں چنانچہ مجبوری جو کچھ انھوں نے کہلوایا وہ حضرت عمار نے کہہ دیا تب جا کر انھیں چھوڑا گیا۔ جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو بعض لوگوں نے جناب سرور کائنات سے جا کر کہا کہ عمار تو کافر ہو گئے۔ ادھر حضرت عمار بھی باحال پریشاں روتے ہوئے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ دردناک واقعات سنائے۔ اُسی وقت یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی۔

”وَمَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ مَّا اَبْعَدَ اِيْمَانًاۙ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَّقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ“ (اور جو شخص ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے سوائے اُس شخص کے جو مجبور کیا جائے درآں حالیکہ اُس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو) وَلٰكِنْ مِنْ شَرِّۤى بِالْكَفْرِ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ (اور لیکن جو کفر کے لئے سینہ (دل) کھول دے پس اُن پر اللہ کا غضب ہوگا اور اُن کے لئے بڑا عذاب ہے)۔ اُس وقت آنحضرت نے حضرت عمار کو بشارت سنائی کہ تم کافر نہیں ہوئے یہ تم نے جو کچھ کیا ہے اپنے ضمیر اور دل کے خلاف کیا ہے۔ اور بالکل مجبوری کی حالت میں۔ تمام تفاسیر میں اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو فقہ کی پست ترین منزل ہے جو عامۃ الناس کے لئے ہے یعنی ضرورت کے وقت خلاف ضمیر اظہار کر دینا جائز ہے اگر ایسا نہ کرے تو مجرم نہیں۔ اُس پر کوئی گناہ نہیں ہے جیسا کہ حالت اضطرار میں مردار یا سور کا گوشت یا کوئی اور حرام شے کھانے پر گناہ نہیں ہے۔

خون، حق

دیکھو قرآن "إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَئِذَا لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ مَيْتَةٌ وَلَا دَمٌ فَلَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ" (ہم نے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے۔ پس جو شخص حالت اضطرار میں ہو (اور ایسی چیز کھالے) تو اس پر گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اسکی نیت بغوت کی نہ ہو) یعنی یہ نیت نہ ہو کہ اجی اس میں رکھائی گیا ہے۔ کھاؤ! یا یہ نیت ہو کہ ہم تو بار بار کھایا کریں گے۔ مثل مشہور ہے کہ تیسرے فاتحہ میں تو مردار بھی حلال ہے مگر یہ اختیاری ہے۔ ہلاکت سے بچنے کے لئے کھالے تو گناہ نہیں اور نہ کھائے تو بھی گناہ نہیں۔ اسی طرح عامۃ الناس کے لئے جان و مال کے تلف ہو جانے کے اندیشے سے خلاف ضمیر اظہار کرنا جبکہ دل میں ایمان ہو جائز ہے۔

اب تقیہ کی اس سے بلند تر منزل سامنے آتی ہے جہاں تقیہ واجب ہے اور تقیہ نہ کرنا حرم اور گناہ ہے جس کی سخت سزا ملتی ہے۔ چنانچہ اصول کافی میں جناب شیخ مفید محمد یعقوب کلینی نے کتاب التقیہ میں حضرت صادق کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے۔

"احببوا علی دینکم باتقیہ انکم علی دین من کنتم اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذا اللہ اللہ"۔

حضرت اپنے محبوبوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کو تقیہ سے بچائے رہو۔ تم ایسے دین پر ہو جس نے اسے بچھپائے رکھا اس کو اللہ تعالیٰ فطرت پر غلبہ فرمائے گا اور جس نے اس کو افشا کیا اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا۔

ہندوستان میں مراد آباد کے ایک شخص نے ایک کتاب نصیحۃ الشیعہ لکھی تھی۔ اس نے تقیہ سے اعتراضات کئے تھے۔ یہ حدیث جو آپ نے ابھی سنی ہے اس کو نقل کر کے اس شخص نے

بہت معتمد اڑایا ہے۔ ایک نظم بھی لکھ ڈالی تھی۔

”بھی امر حق کو زباں پر نہ لانا جو ج پوچھے کوئی تو نا حق بتانا“

غیرہ وغیرہ۔ اگر تقیہ کا مفہوم صرف یہی ہو کہ ضرورت کے وقت خلاف ضمیر اظہار کرنا تب تو اس حدیث کا سمجھنا مشکل ہے اس لئے کہ وہ تقیہ جائز ہے مگر صرف ضرورت کے وقت۔ لیکن اس حدیث سے تقیہ کے لئے وجوب ظاہر ہوتا ہے اور وہ بھی ہر وقت اس میں ضرورت کی بھی تخصیص نہیں بلکہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اور ہر حال میں تقیہ کرنا واجب ہے لہذا یہ تقیہ وہ عوام کا نہیں ہو سکتا اور یہ دین بھی جس کو ہر وقت چھپائے رکھنا لازم ہے عام مذہب اور عام دین نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو یہ سب ماتم مجلس وغیرہ ختم کرنی پڑیں گی مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ تقیہ کچھ اور ہی ہے۔ ہر چند کہ اس کا سمجھنا سہل نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ تو بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلے ایک حدیث کا مضمون سن لیں۔ مولوی مقبول احمد صاحب (مرحوم) نے اپنے ترجمہ قرآن کے ضمیمہ میں حضرت صادق کی ایک طولانی حدیث نقل فرمائی ہے جو توحید کے متعلق ہے جس کے ایک جزو کاتب لُباب یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ عقلا وہ ہیں جو تفکر کرتے رہتے ہیں۔ غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اُن کو حُب اللہ پیدا ہوتی ہے اُس وقت وہ منزلِ ربوبیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تب خلق اللہ کو اُن سے فوائد پہنچنے لگتے ہیں۔ پھر اُن کو اُنور قدرت میں دخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر علم اُن کو اس طرح عطا ہونے لگتا ہے کہ علماء کو نہ ملا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ حدیث بہت طولانی ہے لہذا موقع کی ضرورت کے لیے اسی قدر پراکتفا کی جاتی ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے اور اکثر حضرات نے علمائے کرام سے بھی سنا ہوگا کہ ایمان کے مدارج بہت ہیں۔ بہت ترین درجہ ایمان ظاہری ہے۔ جس کو مدارج ایمان میں ترقی کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اس راستے پر چلتا ہے جو اہل بیت طاہرین نے تعلیم فرمایا ہے یعنی وہ ایسے اعمال بجالاتا ہے جن کا غرض تزکیہ نفس یا حصول ایمان حقیقی سے ہے تو روح میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ باطنی قوتوں

خولنا حق
 میں ترقی ہوتی ہے اور دین کے راز منکشف ہونے شروع ہوتے ہیں۔ جب کوئی راز منکشف ہوتا ہے تو سینہ میں آگ سی لگ جاتی ہے بے انتہا گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اور اُس وقت بہت دل چاہتا ہے کہ کسی سے اس راز کا ذکر کروں۔ پس اگر وہ صبر کرے گا اور اُس منکشف شدہ بات کو زبان پر نہ لائے گا تو علم کے دروازے کھلنے لگیں گے اور مدارج ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی اور اگر صبر نہ کر سکے اور لوگوں سے کہتا پھرے تو وہ کیفیت جو پیدا ہوئی ہے زائل ہو جائیگی اور آئندہ کوئی نعمت اُس کو نہیں ملے گی۔

اس کا سمجھنا تو مشکل ہے مگر آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سے اعمال وادوار و وظائف ایسے ہیں کہ اُن کے کرنے سے مقدس روحوں سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض کو آئمہ علیہم السلام میں سے کسی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ بعض کو خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ کسی کو اعزازی ارواح دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پس جو لوگ ان مشاہدات یا خوابوں کا ذکر کسی سے نہ کریں گے اُن کی یہ باطنی قوتیں ترقی کرتی رہیں گی اور قدرت کے راز اُن پر کھلنے لگیں گے۔ ارواحِ مقدسہ اُن کو آئندہ کی خبروں سے بھی مطلع کرنے لگیں گی۔ مگر وہ جو اُن کا ذکر کر دے گا وہ اس قوت سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ اکثر عملیات جن میں کسی آیت وغیرہ کا ورد کیا جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی کسی حاجت کے لئے وہ ورد کرتے ہیں اور عمل کے دوران کسی بزرگ یا معصوم کی زیارت ہوتی ہے۔ پس اگر اُس کا ذکر زبان پر نہ آئے گا تو عمل مقبول ہوگا۔ حاجتیں برآئیں گی اور اگر ذکر زبان پر آ گیا تو عمل باطل ہو جاتا ہے بلکہ الٹا نقصان پہنچ جاتا ہے۔

یہ تفصیلات بھی ایسی ہیں کہ ہر شخص ان کو بھی سمجھ نہیں سکتا۔ بات ایسی ہونی چاہیے۔ جو عام فہم ہو لہذا اب قرآن کریم ہی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ قرآن پر میرا ایمان ہے اور قرآن یہ کہتا ہے۔ لوانزلنا هذا القرآن علیٰ جبل الرایتہ خاشعاً

مصدق عاقل خشية الله (اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ خوفِ خدا سے لرز لرز کر کڑے ہو جاتے۔) یہ قرآن کی آیت ہے۔ پس جس کا ایمان قرآن پر ہے اُس کو اس میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے مگر ہم تو کئی قرآن ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ رمضان شریف میں کئی قرآن پڑھ ڈالتے ہیں اور ذرا سا بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ سنئے۔ کسی عدالت میں ایک گواہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا تم قرآن اٹھاؤ گے۔ کہنے لگا کہ صاحب پہلے مجھے دکھا دیں تو پھر بتلا سکوں گا۔ چنانچہ قرآن کی ایک جلد اُسے دکھائی گئی۔ دیکھ کر کہنے لگا۔ ”جی ہاں ایسے تو میں دس قرآن بھی اٹھا لوں گا۔“ جس طرح یہ جاہل قرآن اٹھانے کا مطلب کتاب کے مادی جسم کو اٹھانا سمجھتا رہا اسی طرح قرآن کے بوجھ کا مطلب بھی لوگ نہیں سمجھتے۔ لائق غور امر یہ ہے آخر اس کا سبب کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اسکے سمجھنے کے لئے صرف سورج کی مثال کافی ہوگی۔ کوئی شخص سورج کی شعاعوں کے سامنے ہاتھ، پیر، سر، سینہ غرض کہ جسم کا کوئی عضو کھول دے تو ان میں سے ہر عضو سورج کی چمک برداشت کر لے گا مگر سورج کے مقابل آنکھ نہیں کھولی جاسکتی۔ اگر آئینہ پر سے لوٹی ہوئی شعاع بھی آنکھ پر پڑ جائے تو آنکھ کیلئے اُس کی چمک بھی برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ پس جس طرح سورج کی شعاعوں کا بار سارے جسم میں صرف آنکھ پر ہی محسوس ہوتا ہے اسی طرح چونکہ قرآن بھی نور ہے لہذا اُس کا بار بھی تاریک قلوب کو محسوس نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آئینہ پر سایہ لگا دینے سے شعاعوں کی چمک اس میں معلوم نہیں ہوتی اسی طرح قلب بھی اگر صاف نہیں تو اُس پر نور قرآنی کا اثر نہیں ہوگا۔

احادیث متواترہ سے یہ امر ثابت ہے کہ کلام اللہ کے ایک ایک کلمہ کے ستر ستر بطن ہیں اور بطن کے ستر ستر بواطن ہیں۔ عامۃ الناس کا حال تو یہ ہے کہ کلام اللہ کے ظاہری مفہام پر ہی عمل نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ جناب ایسے اعمال تو مثمنی لوگوں کے لئے ہیں۔ ہم بھلا پورے قرآن

پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ پس اگر ان لوگوں کو قرآن کے اعلیٰ مفاہیم سنا دئے جائیں تب تو وہ مذہب ہی سے بیزار ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ اگر یہی اسلام ہے تو ہمارے لئے اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اعلیٰ مفاہیم کو لوگوں پر ظاہر نہ کیا جائے اس لئے کہ ان کے اظہار سے اگر ایک فرد بھی گمراہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اُس بیان کرنے والے پر ہوگی اور اُس کی سزا کا مستوجب ہو جائے گا۔ یہی وہ تقیہ ہے جو ہر وقت اور ہر زمانہ میں لازم و واجب ہے اور جس کا ترک کرنا گناہ ہے۔

ہر چند کہ مطلب اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے مگر سامعین صبر نہ کر سکیں گے اور مثال کے طالب ہوں گے تو صرف ایک صراط کی مثال ہی اُن کو مبہوت کرنے کے لئے کافی ہوگی۔ ہر روز کم از کم دس مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں ”اهدنا الصراط المستقیم“۔ مگر کیا اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ ہر شخص یہ ہی سمجھتا ہے کہ عقائد صحیحہ کو تسلیم کر لینا ہی صراط مستقیم ہے۔ اور احادیث سے یہ امر بھی ثابت ہے کہ صراط پر چل کر ہی جنت میں پہنچا جاسکتا ہے۔ جو صراط پر نہ چل سکے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اب حضور سرور کائنات کا فرمان دیکھیں۔ ارشاد ہے ”بِالصِّرَاطِ صِرَاطُكَ“ اے علی صراط تمہارا راستہ ہے! اب سوال یہ ہوگا کہ وہ راستہ کیا ہے؟ تو اس کو امیر المومنین سید العارفینؑ نے واضح کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں ”ما اشركت بالله طرفته عینی“ یعنی میں نے اللہ کے ساتھ پلک جھپکانے میں بھی شرک نہیں کیا۔ جہاں عوام اس کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی دیر کو بھی بُت پرستی نہیں کی جتنی کہ پلک جھپکانے میں دیر لگتی ہے۔ اب اگر اس کا یہی مطلب ہے تو ہر وہ بچہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے یہی دعویٰ کر سکتا ہے اس لئے کہ وہ پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا ہے۔ اُس سے اور بُت پرستی سے کیا واسطہ۔ اگر امیر المومنینؑ نے بھی یہی بات کہی ہے تو اس میں اُن کی کوئی فضیلت ہوئی۔ لہذا ظاہر ہے کہ اس بات کا ہرگز ہرگز یہ مفہوم صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب عوام کے تصور سے بہت

بار ہے۔ جب تک کیفیاتِ نفس کا مطالعہ نہ کیا ہو یا نہ کریں اس کا مفہوم حقیقی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔

سنیے! جسم انسان میں بے شمار کام ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً حرکتِ قلب، دورانِ خون، معدہ و جگر و آنتوں، گردوں، پھیپھڑوں وغیرہ کے کام۔ یہ افعال اضطرابی کہلاتے ہیں اور نفس ان کا فاعل ہے لیکن اس کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ سب حرکات کیفیتِ لاشعوری میں جاری رہتی ہیں۔ زندگی کے اور تمام کام جو امورِ دُنیا کے متعلق ہیں اگر غیر ارادی اور لاشعوری میں صادر ہوں گے تو قرآن وحدیث کی رو سے ان کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ہی ہوائے نفس ہے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے بڑا معبود جس کی دُنیا میں عبادت کی جاتی ہے وہ ہوائے نفس ہے۔ اب مولاً کے فرمان کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے کہ پلک جھپکانے کا شرک سے کیا تعلق ہے۔ اب سمجھیں اور غور کریں کہ جسم کے اندر تمام اعضاء و جوارح کے سب کام ہر دم اور ہر لمحہ غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ہو رہے ہیں۔ ان میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس پر انسان کو کچھ بھی اختیار حاصل ہو مثلاً دل کی دھڑکن پر اور خون کے رگوں میں دوڑنے پھرنے پر انسان کو کیا اختیار ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک پلک جھپکنے کا کام ہی ایسا ہے جو غیر ارادی اور لاشعوری طور پر ہوتا رہتا ہے مگر اس پر انسان کو اختیار بھی حاصل ہے۔ پس اگر اس کو فریضہ فطری سمجھ کر اراداً پلک جھپکائے تو یہ اللہ کی عبادت ہے اور اگر غیر ارادی ولا شعوری طور پر یہ فعل صادر ہو تو یہ ہی شرکِ باطنی اور شرکِ خفی ہوگا۔ تو مولاً کا مفہوم تو یہ ہے کہ غیر ارادی ولا شعوری طور پر میں نے کبھی پلک بھی نہیں جھپکائی یعنی اگر میری پلک تک جھپکی ہے تو میں نے اُسے فریضہ فطری سمجھ کر رضائے الہی کے لئے ہی جھپکایا ہے۔ یہ ہے مولاً کا عمل اور یہ ہے اُن کا راستہ، اب چلئے مولاً کے راستے پر اور کہیے ”اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“۔

سامعین اب ذرا غور فرمائیں کہ اگر صراطِ حقیقی عامۃ الناس پر واضح کر دیا جائے تو

کیا وہ وحشت میں مبتلا نہ ہو جائیں گے! کیا اُن میں سے بہت سے دین سے بیزار ہو کر یہ نہ کہنے لگیں گے کہ اگر یہ ہی دین ہے تو ہم ایسے دین سے باز آئے۔ دیکھئے البقرہ۔ آیت نمبر: ۲۸۶ میں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ ”لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا“۔ یعنی اللہ کسی نفس کو اس کی اہلیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہذا فریضہ فطری ہے کہ عوام کو آیات قرآنی کا پست ترین مفہوم ہی بتلایا جائے۔ جیسے جیسے کسی فرد کا نفس ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے اُس میں بلند تر مفاہیم سننے اور اُن کا بار اٹھانے کی اہلیت پیدا ہوتی جائے گی۔

یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اُس کی اہلیت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا مگر عزادار و اہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول کا گھرانہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہو گیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ بعد شہادت امام حسینؑ، عمر سعد نے شمر ملعون سے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسینؑ کو قتل کرنے کے بعد اُن کے اہل حرم کو لوٹو اور اُن کے خیموں میں آگ لگا دو۔ یہ سنتے ہی۔

نکلا عمر کے خیمہ سے ہنسا وہ بد گہر
اور نیزہ پر بلند کیا شاہِ دیں کا سر
پھر چار سمت کو یہ ہدا دی پکار کر
ہاں افرانِ شام نہ کھولو ابھی کر
برپا ہے گو حرم میں عزادارِ حسینؑ
لوٹو، جلاؤ خیمہ زنگارِ حسینؑ

پھر تو سٹ سٹ کے سب اہل ستم چلے
وہ رویاہ کھول کے کالے علم چلے
کہتے ہوئے یہ سوئے خیامِ حرم چلے
عباسؑ اب کہاں ہیں؟ سوئے خیمہ ہم چلے
سرحدِ عرب کی ہو گئی خالی حسینؑ سے
لوٹیں گے اب حسینؑ کی سرکارِ چین سے

فِضّہ کھڑی تھی خیمہ کے ڈر پر برہنہ سر
یورش جو دیکھی فوج کی چٹائی پیٹ کر
ہے ہے ڈر و خدا سے بڑھے آتے ہو کدھر
آگے ہے بارگاہِ شہنشاہِ بحر و بر

اس میں مقیم آل رسالت پناہ ہے

سمجھو نہ اس کو خیمہ یہ عرشِ الہ ہے

مردہاں کون تھا جوان ملائین کور و کتا۔ عباس دلاور، اکبر و قاسم، عون و محمد امام مظلوم سب
رفت ہو چکے تھے۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ چند لاوارث بی بیوں اور کچھ یتیم بچے تھے جو حسرت
دہاں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دفعۃً:

خیمہ میں بھر گئے جو ستم گار جا بجا اہل حرم کو بھول گئی مرگِ اقربا
ہاتھ کی صف سے چھپنے کو دوڑی برہنہ پا بانو نے دھیان میں علی اکبر سے یہ کہا
بیٹا کہاں ہو تم! یہ غضب کا مقام ہے
واری تمہارے کنبہ پہ بلوائے عام ہے

انبوہ خالص و عام تھا خیمہ کے درمیاں لیتا تھا کوئی مسدِ منغمبرِ زماں
عابد کا فرش کھینچتا تھا کوئی بدگماں اک چھینتا تھا بالی سکنہ کی بالیاں
بنتِ حسین بالوں سے چہرہ چھپاتی تھی
کانوں پہ دونوں ہاتھ دھرے تھر تھراتی تھی

ابھی یہ حشر برپا تھا کہ ناگہاں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ظالموں نے خیمہ میں آگ
لگا دی تھی اور بچے گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ ان ہی بچوں میں اس
نے دیکھا کہ ایک بچی کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ میدان میں بھاگتی چلی جا رہی
ہے۔ اُس کے دونوں کانوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ اپنے مقتول باپ، چچا اور بھائیوں کو
بلک بلک کر پکار رہی ہے مگر کوئی نہیں جو اسکی فریاد کو پہنچے۔

عزادارو! جب خیام جل کر خاکستر ہو چکے تو جنابِ زنب و اُم کلثوم نے بچوں کو یکجا کرنا
پاکر ان میں ایک بچی کا پتہ نہ تھا اور سیدہ عالمین کی بیٹیاں اُس کو تلاش کرتی پھر رہی تھیں کہ

خون، حق

حضرت زینب کو قتل کی طرف سے آتا ہوا ایک شخص نظر آیا۔ چاہا کہ اُس سے پوچھیں مگر مہم کے سامنے لب نہ مل سکے۔ بالآخر یہ مشکل تمام اُس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کسی بچی کو تو ادھر جاتے نہیں دیکھا ہے۔ اُس نے کہا ہاں۔ ایک لڑکی قتل کی طرف جا رہی تھی۔ آپ اُس سمت بڑھیں تو جناب سیکنہ کی آواز آرہی تھی ”بابا آپ بولتے کیوں نہیں؟ بابا آپ نے جو گوشوارے مجھے پہنائے تھے وہ ظالموں نے چھین لئے۔ میرے کان بھی زخمی ہو گئے۔ سارا کمر یہ خون سے بھر گیا ہے۔ بابا جان! اتناں اور پھوپھی کے سروں سے ظالموں نے چادریں بھی چھین لیں۔ بابا آپ بولتے کیوں نہیں؟ اپنی پیاری سیکنہ کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ بابا! بابا!“ بی بی زینب جب لاش مطہر کے قریب پہنچیں تو دیکھا کہ جناب سیکنہ لاش بے سر سے لٹنی ہوئی فریاد کر رہی ہیں۔ حضرت زینب نے تسکلیاں اور دلا سے دے کر بچی کو اٹھایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشہ ہے۔ جناب سیکنہ نے عرض کی کہ پھوپھی جان جب ظالموں نے میرے کان چیر کر میرے بندے چھین لئے تو میں درد کے مارے رونے لگی۔ اس پر اُن ظالموں نے میرے رخساروں پر طمانچے مارے تو میں فریاد کرتی ہوئی بابا، بابا پکارتی، دوڑتی پھر رہی تھی۔ میں نے روتے روتے کہا کہ میرے اچھے بابا اگر میں آپ کو پیاری ہوں تو مجھے اپنے پاس نکالو! تو پھوپھی اتناں اس لاشے سے آواز آئی ”الشیٰ الشیٰ یا بُنتا“ (میری بیٹی میرے پاس آؤ) میں بھاگ کر لپٹ گئی۔ پھوپھی اتناں! اُس وقت سے فریاد کر رہی ہوں مگر بابا اب کچھ نہیں بولتے۔

بی بی سیکنہ! ہم عزادار آپ کے بابا کے اُس لاشے بے سر پر سلام بھیجتے ہیں جس کا لباس تک لوٹ لیا گیا اور جو خاک و خون میں غلطاں تھا۔

”السلام علیٰ مسلوب الرءاء۔ والسلام علیٰ مومنین الدماء“

مرثیہ

جناب علی اصغر

اے صاحبِ اولاد بھی کیا نعمت رب ہے
اولاد سے محبوب زیادہ کوئی کب ہے
سچ ہے کہ یہی زینتِ دنیا کا سبب ہے
بچوں سے نہ الفت ہو کسی کو تو عجب ہے

بچے پہ تو ہر شخص ترس کھاتا ہے دل سے

حیوان کے بچے پہ بھی رحم آتا ہے دل سے

ہوتی نہیں بچوں کی تو تکلیف گوارا
ہونٹوں پہ زباں پھیر رہا ہو وہ بچارا
بچے جو تڑپتا ہو کوئی پیاس کا مارا
ممکن نہیں ہو صبر کے ساتھ ایسا نظارا

ہر شخص یہ چاہے گا کہ تکلیف منادوں

اس بچے کو جس طرح بھی ہو پانی پلا دوں

بچے جو ابھی بولنے کے قابل بھی نہ ہوئے
پیاں کی خدمت سے بھلا کس طرح سوئے
اور اتنی سکت بھی نہ ہو تکلیف میں روئے
یہ حال جو دیکھے وہی منہ اشکوں سے دھوئے

پھر کیسا قلق ہوئے گا ماں باپ کے جی کو

تڑپاتا ہے جب بچوں کا یہ حال سبھی کو

اور غما سا بچے تو ہے گھر بھر کا کھلونا
مچھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ہے خواہر کا کھلونا
اک مشغلہ ہے باپ کا مادر کا کھلونا
گھر بھر میں ہے ہر ایک برادر کا کھلونا

پیارا ہے وہی پیار کا مرکز ہے سبھی کا

یا رب نہ مرے غما سا بچے تو کسی کا

نچولے میں جھلاتے ہوں جسے، خوں میں نہائے
اور باپ کی آغوش میں جاں اپنی منوائے
ایسی بھی اذیت کوئی معصوم نہ پائے
یارب! کسی بچے کے کوئی زخم نہ آئے
لگ جائے کہیں تیر جو حلقوم پر میں
گویا ہوا پیوست وہ مادر کے جگر میں

کس ماں کو گوارا ہے کوئی یہ تو بتائے
تھا ساپس اس کا کوئی خوں میں نہائے
اور تیر ستم شہمی سی گردن پہ وہ کھائے
تڑپے گی اگر خیال بھی اس بات کا آئے
کس باپ کا دل ہے جو پسند اسکو کریگا
ہے کوئی خوشی سے جو یہ دکھ درد بھرے گا؟

مشکل ہے مثال ایسی کوئی خلق میں مل جائے
ماں باپ کا دل اسکے تصور سے ہی مل جائے
تسکین کا محور ہی اگر خاک میں مل جائے
ملن نہیں ماں باپ کے ہاتھوں سے نہ مل جائے
ہمت ہے یہ بس احمدؑ مرسل کے پر میں

اور صبر ہے یہ حیدرؑ کرار کے گھر میں
سوچیں تو گھٹلیں راز، رہیں در نہ وہ منظور
کس واسطے دکھ آلہ نبیؐ نے کئے منظور
ہے کتنی احادیث میں اس بات کا مذکور
جو دل ہو شکستہ رہے حد درجہ وہ رنجور

رحمت کی نظر اس پہ پڑے ربؑ علیؑ کی
اور پائے اماں شانِ کریمی میں خدا کی
فطرت ہے یہ انساں کی بُھلا دیتا ہے غم کو
یہ ذکر مُسکسل کبھی بھاتا نہیں ہم کو
کوشش یہ ہی کرتا ہے رکھے دور الم کو
پر یاد اگر کرتے ہیں اُس ظلم و ستم کو

جو احمدؑ مرسل کے گھرانے پہ رہا ہے
دُنیا کے ہر اک ذکر سے مرغوب سوا ہے

مرثیہ جناب علی اصغر

نہایت

بہرہ دل کا جذبہ ہے ہر انسان میں مستور

سزا ہے بہت شوق سے اور ہوتا ہے رنجور

نکمرار جو ہو غم کی اثر دل پہ پڑے گا

فطرت ہے کہ مغموم بُرائی سے بچے گا

میں ذکرِ الم کو جو کوئی دل میں سموئے

زیادہ جو پیہم نہ کبھی چین سے سوئے

ہو زور جو غفلت تو گناہوں سے بچے گا

اور پھر نہ بُرے کام وہ دنیا میں کرے گا

میں واسطے شبیر نے بچے کئے قرباں

ہو زور جو غفلت تو رہیں گے نہ وہ ناداں

جب نور ملا چین سے دنیا میں رہیں گے

پہچان کے ہادی کو زمانے کے مریں گے

نزدِ شبیر نے یہ قربانیاں دے کر

ہر عمر کے ہر شخص کو ہو دردِ مینر

بچوں کے لیے غم کا یہ سامان کیا ہے

ششماہہ پسر شاہ نے قربان کیا ہے

دیکھو وہ غیبی کی طرف جاتے ہیں شبیر

مگر آپ ہی بھولے کے قریں آتے ہیں شبیر

بچے کا کسی کے کوئی یہ حال نہ دیکھے

بیٹے کا کوئی باپ یہ احوال نہ دیکھے

خونِ ہن

کیسے ہو بیاں شہ کو جو حالت نظر آئی
گردن کی رگیں صاف جو دیتی تھیں دکھائی

ہونٹ اودے تھے زردی رخ روشن پہ تھی چھائی
ظاہر تھا کہ پانی کی نہیں بوند بھی پائی
تھا حلق جو سوکھا ہوا بچکی بھی لگی تھی

خاموش کھڑی پاس ہی ماں دیکھ رہی تھی

شبیرؑ نے منہ کان سے بیٹے کے لگایا
بس کھول دیا آنکھوں کو اور ہوش میں آیا
سرگوشی میں نہ جابیے کیا اُس کو سنایا
بابا کی طرف ہاتھوں کو پھرانے اٹھایا

روئے شہِ دلگیر تو تکتے لگا بچہ

شبیرؑ کی جانب کو ہمکنے لگا بچہ

میں بھی تو سُنوں ثانی زہراؑ نے یہ پوچھا
جو سنتے ہی ہوش آگیا اور شوق سے ہمکا
بھیا یہ کہو آپ نے اصغرؑ سے کہا کیا
شہ بولے بہن میں نے فقط اتنا کہا تھا

امت کو گناہوں سے بچانے نہیں چلتے؟

میدان میں تم خوں میں نہانے نہیں چلتے؟

اب اہل عزا سوچیں یہ کیسی ہے قیامت
قربان ہوا واہ رے ششماہے کی ہمت
شبیرؑ کے بچوں کو ہماری ہے یہ اُلفت
مقصد تھا کہ بچ جائے گناہوں سے یہ اُمت

ہے شرم کی جاگر نہ گناہوں سے بچیں ہم

اور غرق ہوئی و ہوسِ نفس رہیں ہم

ششماہے کو قصہ شہ دیں نے اٹھایا
حلقوم کے بوسے لئے چھاتی سے لگایا
چھد جائے گا ناوک سے گلا دھیان جو آیا
اور ہاتھوں پہ لے کر اُسے دامن میں چھپایا

تصویرِ عجب قدر کے قابل نظر آئی

رکھی ہوئی قرآن پہ جمائل نظر آئی

نبی سے جو نکلے اُسے ہاتھوں پہ اٹھائے
دماں عبا تھے سے بچے کو اڑھائے
مدا کو بوا خیال کہ قرآن ہیں لائے
اور صلح کا پیغام ہمیں دینے ہیں آئے

پر اُلٹا جو دامن تو یہ منظر نظر آیا

ششماہہ پسر ہاتھوں کے اُد پر نظر آیا

برونج سے فرمانے لگے شاہ خوش انجام
تم طالب بیعت ہو مجھی سے ہے تمہیں کام
تغیر ہے میری مجھے پانی کا نہ دو جام
اس بچے کا پر کیا ہے گنہ اے پہ شام

دن پانی کے بچے یہ تڑپتا ہے غضب ہے

زندہ ہے یہ اس وقت تلک یہ بھی عجب ہے

دوب نہ صراحی کا ہے نئے جام یہ مانگے
خود دیکھ لو غنچے کی طرح منہ کو ہے کھولے
پکا دو فقط چلو سے کچھ پانی کے قطرے
ہے خشک دامن پیاس سے اور ہونٹ ہیں اودے

کیا جانے اتریں گی بھی بوندیں وہ گلے سے

رہ جائیں گی یا خلق کے اندر ہی اٹک کے

اصغر سے یہ کہنے لگے پھر بادلی ناکام
آمادہ بیداد ہے ساری سپہ شام
ہم مانگ چکے پانی بھی خود دیکھ لو انجام
نُجّت کا اب لوگوں پہ تم بھی کرو اتمام

بس سنتے ہی فرمانِ شہِ عرشِ نشاں کو

ہونٹوں پہ لگے پھیرنے تھی سی زباں کو

اس تھے مجاہد نے کیا رن میں بڑا کام
ایسا تو کسی فوج سے ممکن نہ ہوا کام
خود شاہ کے خطبوں نے بھی ایسا نہ دیا کام
جو سُوکھی زباں علی اصغر نے کیا کام

اس ضرب سے دل فوج کے مجرد ہوئے تھے

اٹک آنکھوں میں مہر آئے تھے منہ پھیر لئے تھے

دیکھا پھر سعد نے جس دم یہ نظارا
اب رونے لگا لشکرِ غدار ہی سارا
سوچا کہ نہ کر جائے کہیں مجھ سے کنار
پس خُرمِ کو اس طرح ظالم نے پکارا
یہ کیا ہوا؟ دل نرم ہوا فوجِ شقی کا؟
کر قطع بہت جلد کلامِ ابنِ علیؑ کا!

یہ سنتے ہی ملعون نے اک تیر سہ شعبہ
بے شیر کے سوکھے ہوئے حلقوم پہ چھوڑا
پھر کیا تھا وہ تنہا سا گلا توڑ کے نکلا
اور ساتھ ہی زخمی کیا بازو شہِ دیں کا
منہ کھل گیا تکلیف سے چونکے علی اصغرؑ
دم دے دیا شبیرؑ کے ہاتھوں پہ تڑپ کر
شبیرؑ نے اس حال میں بیٹے کو جو دیکھا
وہ تیر ستم گردنِ معصوم سے کھینچا
اور ہاتھ کو پھر زخم سے گردن کے لگایا
اک چلو ہی مشکل سے بھرا خون کا نکلا
فرمانے لگے چہرے پہ اُس خون کو مل کر
آؤں گا اسی طرح جو برپا ہوا محشر

قربان ہوں ہم ہمت و صبرِ شہِ دیں پر
فریاد نہ کی اور نہ مطلق ہوئے مضطر
آئے تو یہ آئے گلے شہ کی زباں پر
صد شکر ہے صد شکر ہے اے خالقِ اکبرؑ
احسان کا ممنون ہوا ہو گیا شبیرؑ
لے تیری امانت سے ادا ہو گیا شبیرؑ

اے الٰہی عزا پیٹنے رونے کی یہ جا ہے
چھ ماہ کا بے شیرِ فدا ہم پہ ہوا ہے
ماں باپ نے بچے کو جو قربان کیا ہے
عصیاں سے بچائیں یہ ان کی رضا ہے
تڑپے جو دل زار تو غفلت نہ رہے گی
اُمت جو ہو مغموں گناہوں سے بچے گی

اب عرض کرو دل سے کہ اے سیدِ ذی جاہ   فرزندِ رسولِ عربی فاطمہؑ کے ماہ
نورِ نظر و قوتِ قلب اَسَدُ اللہ   کس درجہ ترے دل میں تھی ہم عاصیوں کی چاہ

امت پہ یہ کتنا بڑا احسان کیا ہے

تھا سا پر خلق پہ قربان کیا ہے

اے بانوئے سرورِ تری ہمت کے میں قرباں   ممکن نہیں ایثار کرے ایسا کوئی ماں
مرف اس لئے بچوں کو وہ اپنے کرے قرباں   خلقت کے لیے تاکہ ہو کچھ درد کا سا ماں

کیوں کر نہ تعجب ہو کلیجہ ہے یہ کس کا

بچہ وہ دیا دودھ بھی مٹھوٹا تھا نہ جس کا

ہاں بھائیو ہم لوگوں پہ جاں بچنے نے داری   اس پر بھی کوئی کیفیتِ غم نہیں طاری
نے قلب ہی تڑپا نہ ہوئے اشک ہی جاری   بولو تو کوئی حد بھی ہے غفلت کی ہماری

شبیرؑ کا ششماہہ پسر تیر ستم کھائے

امت کا ہو یہ حال کہ اس پر بھی نہ غم کھائے

اے مجھے مجاہد علی اصغرؑ علی اصغرؑ   یہ قلم ہوں تم پر علی اصغرؑ علی اصغرؑ
تم ہم پہ ہو قرباں علی اصغرؑ علی اصغرؑ   ہم کیوں نہ ہوں مضطر علی اصغرؑ علی اصغرؑ

بچے تھے پہ ہمت تو جوانوں سے سوا کی

خود روڑ کے جالپے جو چھاتی سے قضا کی

مادر سے چھڑنا تمہیں کیونکر ہوا آساں   تنہائی تھی، تاریک تھا، سُنان تھا امیدیں
ماں یاد نہ آئی تمہیں اے اصغرؑ ذی شان   آرام سے جا سوئے بلا خوف میں قرباں

امت کے لیے قلم و ستم سہہ گئے اصغرؑ

رونے کے لیے خلق میں ہم رو گئے اصغرؑ

غونہاں

اس بھوک کے اور پیاس کی خدمت کے میں مدد سے

نہجے سے مجاہد تری ہمت کے میں مدد سے

میرے لیے دی جان سخاوت کے میں مدد سے

گردن کے فدا نہجی سی میت کے میں مدد سے

نخسا سا گلا کاٹ کے لے جائیں جو ظالم

ترپا کرے کیوں کر نہ ادا تم آپ کا خادم

مرثیہ حضرت علی اکبرؑ

فرزند کا ماتم بھی زمانہ میں غضب ہے   نشتر کی طرح چھبتا ہے دل میں وہ تعب ہے
برصاحب دل کے یہ تڑپنے کا سبب ہے   اس پر بھی نہ تڑپے جو کوئی بات عجب ہے
نزع میں کوئی باپ نہ فرزند کو دیکھے   زخمی ہوئے برچھی سے نہ دلہند کو دیکھے
ولاد تو انساں کے کلیجے کا ہے ٹکڑا   غم سب کا ہی تڑپاتا ہے بیٹی ہو کہ بیٹا
ہے قلب پہ ماں باپ کے اک تیر سا لگتا   جیسے کوئی اندر سے کلیجہ ہو مسلتا
ہو جاتی ہے تاریک یہ دنیا ہی نظر میں   اک میخ گڑی ہوتی ہے محسوس کمر میں
بتلائیے کس طرح سے اُس غم کا بیاں ہو   کس طرح کسی دل پہ حقیقت یہ عیاں ہو
کس وقت نگاہوں میں یہ محشر کا سماں ہو   فرزند وہ دم توڑ رہا ہو جو جوان ہو
اس درد کو پوچھے کوئی ماں باپ کے جی سے   ملتے نہیں تسکین انہیں دنیا میں کسی سے
دل لگتا ہے جیسے کہ ہواک زخم سا دل پر   اور سینے میں دل ایسے کہ مذخوح کبوتر
آٹا نہیں نالوں کے سوا کچھ بھی لبوں پر   ہو خاک سکوں چین تو لے جاتا ہے دلبر
کیونکر نہ بھلا سینے میں دل باپ کا تڑپے   فطرت ہے کہ وہ ماہی بے آب سا تڑپے

نظری ہے کہ فرزندِ جواں ہوتا ہے پیارا
خود سوچ کے انصاف سے تلاءِ خدا را
کرنے لگے دنیا سے اگر وہ ہی کنارہ
ہے کوئی جسے بیٹے کا مرنا ہو گوارا؟

ہر باپ یہی چاہے گا میں اس کی بنالوں

صدقے کروں ہر چیز مگر اس کو بچالوں

اب غور کرو عقل نہیں کرتی ہے یاری
شبیرؑ کو کس درجہ ہے مخلوقِ داری

اس کا یہی فضا ہے کہ بخشش ہو ہماری
اولاد نہیں اُمّتِ جد سے اسے پیاری

قربان کروں بیٹے کو یہ دل میں ٹھنی ہے

بیٹا بھی وہ بیٹا کہ جو ہمیشہ نئی ہے

فرزندِ شبیرؑ کی یہ اُمّت پہ ہے رحمت
بیٹے سے کہیں زیادہ اُسے ہم سے ہے اُلفت

تینوں میں جواں بیٹے کو بھیجے، ہے یہ نیت
اُمّت کے لئے اس کو گوارا ہے اذیت

محبوب ہمارے لئے ہر رنج و تعب ہے

پیارا نہ ہو اس پر بھی ہمیں وہ تو غضب ہے

ہاں اہلِ عزا سوچو کرو غورِ خدا را
شہ نے کیا فرزند کا جو داغِ گوارا

کس طرح ہمارا ہے وہ بخشش کا سہارا؟
جب ہم نے کیا ہونہ گناہوں سے کنارہ

بوجھ اپنے گناہوں کا نہ اکبرؑ پہ پڑے گا

جیسا بھی کسی نے کیا وہ آپ بھرے گا

ہاں بھائیو یہ بات بڑی غور طلب ہے
غفلت ہی تو انساں کے گناہوں کا سبب ہے

بڑھ جاتی ہے کچھ اور بھی عصیاں سے غضب ہے
اور صرف یہی دوری رحمت کا سبب ہے

کم ہوتی ہے گردِ دواں نفس کو پہنچے

بس اس کی دوا یہ ہے کہ غمِ نفس کو پہنچے

بٹ جاتا ہے جذبات کا سب جوش الم سے   غفلت میں بھی آ جاتا ہے کچھ ہوش الم سے
ہوتا ہے گنہگار سبکدوش الم سے   شیطان بھی ہو جاتا ہے روپوش الم سے

جذبات ہی دنیا میں گناہوں کا سبب ہیں
جذبات کے مصلح تو فقط رنج و تعب ہیں

ہوتی ہے جوانی کی تو غفلت ستم آرا   سنا نہیں ہوتا ہے نصیحت کا گوارا
پر ذکر جوانوں کا اُسے ہوتا ہے پیارا   قربانی و ایثار کا مگر ذکر ہو سارا

پہنچے الم و درد تو کچھ ہوش میں آئے
فطری ہے کہ غم اس کو گناہوں سے بچائے

قربانی اکبرؑ کی اگر دل میں رہے یاد   ممکن نہیں اس قلم و ستم پر نہ ہو فریاد
اکبرؑ کی جوانی ہو مرے واسطے برباد   اس پر بھی نہ ہو مجھ کو الم اور ہوں دلشاد

بہ مشکل نبیؐ میرے لئے تیغ و سناں کھائے
صد حیف کہ مجھ سے نہ بُرائی سے بچا جائے

ہاں اہل عزا دیکھو کہ کیا کرتے ہیں شبیرؑ   اکبرؑ سا پرہم پہ فدا کرتے ہیں شبیرؑ
پہلو سے کلیجے کو جدا کرتے ہیں شبیرؑ   مَرتا ہے پر شکر خدا کرتے ہیں شبیرؑ

تہائی ہے غربت ہے برادر کا الم ہے
اس وقت میں بیٹا بھی جدا ہو تو ستم ہے

کس حال میں خاموش کھڑے ہیں شبہ و لکیر   ہیں بیچ میں خود چار طرف لشکر بے پیر
اک سر ہے ہزاروں ہیں مگر خنجر و شمشیر   دلبد بہن کے ہیں نہ ہے بھائی کی تصویر

ہے فوج نہ لشکر نہ علمدار ہے باقی
بس اصغرؑ و اکبرؑ ہیں یا بیمار ہے باقی

جو کچھ بھی ہے لشکر کی عجب شان ہے واللہ
اور باپ کے پیچھے ہیں فقط اکبرؑ ذی جاہ
وہ دھوپ میں زخمی ہیں کھڑے ابنِ ید اللہ
یا چار طرف خون میں غلطاں شہدا، آہ!

میدان میں سردار ہے اور ایک سپاہی

ہیبت سی مگر پھر بھی لعینوں پہ ہے چھائی

قربان ہوں میں ہمتِ شبیرؑ پہ یارو
امت کی بگڑتی ہوئی تقدیرِ سنوارو
فرزند سے فرماتے ہیں لو جاؤ سدھارو
اور اس کی ہدایت کے لئے جان کو وارو

میدان میں اب تیغ و سناں کھانے کو جاؤ

سامانِ شفاعت کے لئے خون میں نہاؤ

یہ سنتے ہی اک بار بڑھے اکبرؑ ذی جاہ
اس قوم پہ تو رہو گواہ اے مرے اللہ
ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دُعا کرنے لگے شاہ
اب جاتا ہے مرنے کو وہ بیٹا پئے جنگاہ

خدا درجہ مشابہ ہے جو خلقت میں نبیؑ سے

رفقار کہ گفتار کہ کردار سبھی سے

اس بات سے مقصد تھا کہ ہو خلق پہ ظاہر
ہر رنج و بلا میں وہ رہا کرتے ہیں شاکر
آلِ نبویؑ کرتے ہیں مخلوق کو ظاہر
دُشمن سے بھی میلی وہ نہیں رکھتے ہیں خاطر

کرتے رہے اعدا کو یہی شاہ نصیحت

نجاتِ جاؤ ہلاکت سے کہ اب بھی ہے غنیمت

اس فوج میں سب جانتے تھے حق کے نبیؑ کو
اس واسطے بھیجا وہاں ہمیشہ نبیؑ کو
بعضوں نے تو دیکھا تھا رسولِ عربیؐ کو
دیکھیں گے جو تصویرِ رسولؐ مدنی کو

ممکن ہے اسے دیکھ کے دل کوئی پکھل جائے

اور بندہ خالق کوئی دوزخ سے نکل جائے

اس واسطے کہتے ہیں کہ اے خالق اکبرؑ ہر طرح سے سمجھا چکا میں ان کو برابر
مگر چکے ہیں قتل یہ سب میرے برادر پر اب بھی سمجھ جائے کوئی ان میں تو بہتر

بندے ہیں ترے تو نے کیا ہے انہیں پیدا

شبیرؑ ہے یارب تری مخلوق پہ شیدا

ہر بات کا تو جاننے والا ہے الٰہی سب کٹ گیا لشکر مرا کوئی نہیں باقی

اب کون ہے بھیجوں جسے جو اکبرؑ غازی سرتا بقدمِ شکر ہے جو تیرے نبیؐ کی

اس کی بھی اثر گرنہ کرے صورت و تقریر

امت کیلئے اس کے سوا کیا کرے شبیرؑ

اس طرح بیاں کرتے ہیں اب راوی اخبار میدان میں پہنچے جو علی اکبرؑ جبار

مہبوت ہوئے دیکھ کے صورت کو ستمگار بعضوں نے کہا آگئے لو احمدؑ مختار

ہو کر محتشم کہا دل بندِ نبیؐ ہوں

میں ایک علیؑ ابنِ حسینؑ ابنِ علیؑ ہوں

دعویٰ ہے تمہارا کہ مسلمان ہو سارے کہتے ہو نبیؐ تم بھی تو نانا کو ہمارے!

ہوں سامنے اُس شکل میں موجود تمہارے لو غور سے دیکھو مجھے اور کر لو نظارے!

عقبیٰ میں ہے گر آس رسولؐ عربیؐ سے!

برتاؤ مناسب کرو ہمیشگی نبیؐ سے!

ہر طرح سے سمجھاتے رہے اکبرؑ ذبیحہ مانے نہ کسی طور مگر دشمنِ گمراہ

کئی کئی جانب سے صوبِ لشکر بد خواہ برسانے لگے تیرو سناں گھیر کے ہر راہ

اکبرؑ نے بھی تلوار کچھ اس شان سے کھینچی

اعدا کے لئے گویا اجلِ میان سے کھینچی

مرید حضرت علی اکبرؑ

خون ناحق

ہر دیکھنے والے کو ہے اس بات کا اقرار
پیاسے تھے کئی روز کے گو اکبرؑ جبار

اس پر بھی کیا سینکڑوں اشعار کوئی آثار
کہتے ہیں کہ مارے گئے کل پانچ سو اسوار

تھی بھوک بھی اور پیاس بھی اور خوں بھی بہا تھا

پر لشکرِ اعدا کا بُرا حال کیا تھا

معروف و غائب تھے کہ سناں سینے پہ کھائی
جو چیر کے سینے کو کلیجے میں ڈر آئی

اور جو نئی زکا ہاتھ ، سپاہِ نوٹ کے آئی
پھر کیا تھا مگی لئے شبہ دیں کی کھائی

گھوڑے سے گرے، اگرتے ہی بابا کو پکارا

ہے وقت مندو آئیے ! اکبرؑ گیا مارا

سنئے ہی خدا زن کو چلے سید ابرار
پیدل تھا جلو میں نہ کوئی ساتھ تھا اسوار

بدم تھا کوئی اور نہ کوئی مونس و منہوار
اس طرح سے پہنچے پھر حیدر کرار

جس وقت کہ قتل میں شبہ مجروح آئے

رہتی پہ تڑپتے ہوئے اکبرؑ نظر آئے

تھا خاک میں اور خون میں غلطاں وہ ڈلارا
بہتا تھا لبو، زخموں سے تن چور تھا سارا

ٹوٹا تھا پڑا خاک پہ پیری کا سہارا
کس دل سے کوئی باپ کریگا یہ نظارہ؟

لیکن کوئی نالہ نہ بکا کرتے ہیں مولاً

مرتا ہے پھر شکر خدا کرتے ہیں مولاً

وہ غور کرے جسکو شہ دیں کی ہو کچھ چاہ
کیوں شکر ادا کر کے یہ فرمانے لگے شاہ

اے راحت جاں نور نظر اکبرؑ ذبیحہ
ہے بعد ترے خاک ہی اس دہر پہ واللہ

مقصود تھا کیا اس سے حسین ابن علیؑ کا

کیا بات یہ کہتا تھا جگر بند نبیؐ کا

مطلب یہ ہے اکبرؑ کہ تھا ہمشکلِ چیمبرؑ
ب جن کے دلوں میں ہے دلائے شہِ صفرؑ
قربان کیا اس کو بھی اُمت ہی کے اوپرؑ
بن جائیں گے سن کر اُسے وہ درد کے پیکرؑ

ہر زینتِ دُنیا کہ جو لے جائے سقر میں
ہو جائے گی بس خاک ہی ان سب کی نظر میں

اے اہلِ عزا غور کرو کچھ تو خُدارا
چنوا دیا پیری کا جو تھا اپنی سہارا
شبیرؑ نے بیٹا کیا ہم سے نہ پیارا
افسوس ہے گر قلب نہ ٹکڑے ہو ہمارا
ایثار ہمارے لئے کیا کر گئے شبیرؑ
سب بھائیوں بیٹوں کو فدا کر گئے شبیرؑ

فرزِ رسولؐ عربی اے شہِ ذیثاں
کیا خوب ہماری کیا بخشش کا یہ ساماں
اس نظرِ کرم پر تری، صدقے ہو مری جاں
ہم لوگوں کی خاطر ہو جواں بیٹا بھی قرباں
احمدؑ کے نواسے تری اُلفت کے میں صدقے
اے بھوکے پیاسے تری اُلفت کے میں صدقے

میرے لئے کیا رنج ہے اے شہِ والا
میرے لئے تاریک ہو گھر بھر کا اُجالا
تُف ہے جو نہ ہو میرا کلیجہ تہ و بالا
ہو چاند ترا خاک پہ اور خون کا ہالا
ہمشکلِ نبیؐ میرے لئے خاک پہ تڑپے
کیوں قلب نہ اپن شہِ لولاک پہ تڑپے

میرے علی اکبرؑ مرے ذی شاں علی اکبرؑ
تم نے نہ کیا ماں کا بھی کچھ دھیاں علی اکبرؑ
نازوں کے پلے درد کے درماں علی اکبرؑ
اور ہو گئے میرے لئے قرباں علی اکبرؑ
رحمت کا نزول اس پہ ہو کیا دل تھادہ ماں کا
تم جیسا پر جس نے کہ قربان کیا تھا

اے بانوئے ناشاد عجب لال مگوایا
دھیان اسکی جوانی کا نہ مطلق تمہیں آیا
سہرا نہ بندھا بیاہ بھی اس کا نہ رچایا
میرے لئے یہ داغ کلیجے پہ اٹھایا
ایسا نہ جگر ہو گا زمانے میں کسی کا

جو اپنا پسر اوروں پہ قربان کرے گا

بی بی یہ ادیم آپکی اُلفت کا ہے طالب
اکبرؑ کے تصدق میں ملیں اس کے مطالب
اس پر کوئی جذبہ کوئی خواہش نہ ہو غائب
دل اس کا سدا تیری محبت کا ہو طالب
ہمشکل پیسیر کی سدا یاد میں تڑپے

ہر صبح و مسائیل و فریاد میں تڑپے

ہاں بھائیو اب مادر اکبرؑ کو کرو یاد
اے کوکھ جلی درد بھری بانوئے ناشاد
اس بی بی کی خدمت میں کرو نالہ و فریاد
اللہ رکھے خلد میں گھر کو ترے آباد

گو حشر تلک آپ کے فرزند پہ روئیں

ممکن نہیں احساں سے سبکدوش ہم ہوئیں

واللہ تھا کس درجہ تمہیں دھیان ہمارا
دن بیاہا گیا خلق سے دلبد تمہارا
قربان وہ بیٹا کیا جو سب کو تھا پیارا
کس چودھویں کے چاند کو ہم لوگوں پہ دارا

یہ وہ مہ کامل تھا نظر جس پہ نہ ٹہرے

سرِ شرم سے یوسف کا بھی جھک جائے جو دیکھے

تم کو نہ ہوا اس کی جوانی کا بھی کچھ دھیان
سہرا نہ بندھا آہ نہ نکلا کوئی ارمان
ہم لوگوں پہ قرباں کیا اپنا جگر و جان
افسوس کہ سرسبز چمن ہو گیا ویران

ترسا کیا پانی کو جگر بند تمہارا

تلواروں سے ٹکڑے ہوا فرزند تمہارا

مرثیہ حضرت علی اکبرؑ

بی بی! کہو کچھ درد تو دل میں نہیں ہوتا؟

اُس شیرِ جواں کیلئے میں جان کو کھوتا

زخمی ہے پڑا خاک پہ زہراً کا وہ پوتا

اے کاش کہ میں خدمتِ شبیرؑ میں ہوتا

برچھی جو لگاتا کوئی ہمشکلِ نئی کو

میں سینے پہ خود روکتا نیزے کی آنی کو

مرثیہ

یا حسینؑ

حسینؑ دینِ الٰہی کا پاسباں تو ہے   حسینؑ باعثِ احیاءِ انس و جاں تو ہے
 حسینؑ کلمہٴ ایجادِ مکن نکال تو ہے   حسینؑ خالقِ خلقت کا ہمزباں تو ہے
 کیا ہے شرک کی بنیاد کو تہ و بالا   حسینؑ واہِ عجب کام تو نے کر ڈالا
 بھڑی کے نیچے نبوت کی جو شہادت دی   حسینؑ تو نے بنایا ہے انبیاء کو نبی
 جلی ہوئے ترے دم سے تمام رازِ خفی   حسینؑ تو نے دکھائی ہے شانِ وحدت کی
 خدا کا کام جو بندوں میں کر دکھایا ہے   حسینؑ تو نے خدا کو خدا بنایا ہے
 ہر اک کا مونہ و ہمدرد و غمگسار حسینؑ   جہاں میں ہے یہ قدرت کا شاہکار حسینؑ
 جہاں کہاں کا، ہے قدرت سے ہمکنار حسینؑ   جو ہے حجاب میں کوئی تو آشکار حسینؑ
 اُسے شہود کی عالم میں کیا ضرورت ہے   کہ جب حسینؑ ہی موجود اس کی آیت ہے
 حسینؑ تیرے زمانے میں ہیں زوالے طور   کہ آج تک بھی ہے جاری تری شراب کا دور
 صفات و ذات میں تیری کیا ہے جب سے غور   یہ خوف ہے کہ نہ کہنے لگوں کہیں کچھ اور
 مگر یقین ہے تجھ پر خدا کا سایہ ہے   اُسی میں خاک پہ سوکر ہمیں جگایا ہے

مرثیہ یا حسینؑ

حسینؑ! ہم نے نہ جانا کہ تجھ کو کیا جانا
کبھی کمال کا رب بندہ خدا جانا

بڑھی کچھ اور بھی حیرت تو جانے کیا جانا
مگر کمال ہے تیرا نہ مدعا جانا

ترے امور نے حیرت میں سب کو ڈالا ہے

تجھے سمجھنے کا اک وقت آنے والا ہے

تو ہی ہے کلمہ توحید لا الہ کی جاں
تو ہی ہے صبر کا رب تو ہی اشک و آہ کی جاں

تو ہی فلک کی، ستاروں کی، مہر و ماہ کی جاں
غلط نہیں جو کہوں تو ہے الہ کی جاں

جو کوئی راہ میں تیری قدم بڑھاتا ہے

قسم خدا کی وہ بندہ خدا کو پاتا ہے

خدا کی شان یہ منہ اور اس سے کیسی بات
کہاں یہ جاہل مطلق، کہاں حسینؑ کی ذات

کچھ میں آنے کے قابل نہیں ہیں جسکی صفات
خدا سے مل گیا ایسا کہ ایک ہو گئی بات

ہمارے کہنے کو قرآن نام ہے گویا

مگر حسینؑ خدا کا کلام ہے گویا

حسینؑ تو وہ مخلوق کا فدائی ہے
حسینؑ تیرا ہی صدقہ یہ سب خدائی ہے

تمام گھر کی بضاعت جو یوں لٹائی ہے
خدا کی راہ عجب طرح سے دکھائی ہے

یہ کہتے ہیں کہ خدائی کو لے لیا تو نے

خدائی کیسی، خدا ہی کو لے لیا تو نے

ہوا کسی سے نہ جو ٹوٹنے کر کے دکھلایا
خبر ہوئی نہ یہ مطلق ٹوٹ گیا ہے کر پایا

عجب طریقہ سے خلقت کے دل کو بہلایا
خبر کسی کو نہ تھی تو کہاں کہاں آیا

کسی رسولِ نبیؐ سے نہ ایسا کام ہوا

نہ اس طرح سے خدا کا بلند نام ہوا

مرثیہ یحسینؑ

خونِ ناحق

تمہارے جدِ معظم رسولؐ داور نے
تمہارے والدِ عالی جناب حیدرؑ نے
تہماری سیدۂ عالمین مادر نے
حسینؑ تم نے بھی اور نیز سبطِ اکبرؑ نے
کسی سے جو نہ ہو وہ صبر اختیار کیا

قسم خدا کی بڑا جبر اختیار کیا
سوائے اُس کے جو خالق کالون سمجھے گا
بھلا تمہاری سیاست کو کون سمجھے گا
تمہارے کام محمدؐ کہ عونؑ سمجھے گا
بریر و وہب وغیرہ کہ جون سمجھے گا
عجیب سوز ہے سینہ میں بھر نہیں سکتے
تمہارے راز کو افشا بھی کر نہیں سکتے

یہ کیسے ماہرِ فطرت خدا کے پیارے ہیں
یہی ساءِ ہدایت کے ماہِ پارے ہیں
جو آفتاب کو دیں نور وہ ستارے ہیں
خدا کی شان کہ یہ پیشوا ہمارے ہیں
جو اُن کی راہ پہ ہم لوگ چل نہیں سکتے
تو کیا فراق میں بھی اُن کے جل نہیں سکتے

انہیں کا مکر ہے جس کو کہا ہے مکر اللہ
دکھاتے کچھ ہیں پہ کرتے ہیں اپنی خاطر خواہ
کسی کی راز پہ اُن کے کبھی گمنی نہ نگاہ
یہ چاہ تھی کہ ملے خلق کو بدی سے پناہ
یہ دوسروں کو حکومت جو دے کے بیٹھ رہے
خدا کا نام ہی بس گھر میں لے کے بیٹھ رہے

یہ چاہتے تھے کہ دل سب کے درد سے بھر دیں
اسی طرح سے مٹا دیں گناہ کی فردیں
خدا سے خلق کو نزدیک اس طرح کر دیں
خدا کی راہ میں اس واسطے لٹا گھر دیں

کہ دردِ اُمّتِ عاصی کے دل میں پیدا ہو

قیامِ درد سے نورِ خفی ہویدا ہو

نوٹ:- اس کے بعد اُنہیں^(۱۰) بند اور ہیں جن میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رسول کی بعثت کا مقصد قرآن نے یہ بتلایا ہے کہ نفس انسان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ سے کیا مراد ہے۔ لائالہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ تمسک بالاعتقین سے کیا مراد ہے۔ کشتی نجات میں سواری کی علامت کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی شرح سے جو واضح ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے والا یہی کہے گا۔

نہ صاف ہوا غور کیجئے اب کیا کہ لائالہ سے ہے اصل مقصد رب کیا
وہ اصل دین حقیقی و اصل مذہب کیا محبت اور موت کا خاص مطلب کیا
ہر ایک بات کا مطلب ہے نفس کی اصلاح
ہیں لفظ اور مگر سب ہے نفس کی اصلاح

مگر ہو نفس کی اصلاح تو فساد نہ ہو کسی کے گھر میں بھی جھگڑا نہ ہو فساد نہ ہو
رہیں امان میں سب لوگ جو فساد نہ ہو ہر ایک چاہتا ہے امن ہو فساد نہ ہو
کسی طریقہ سے عالم میں چین ہو جائے
یہ تب ہی ہوگا کہ سب کا حسین ہو جائے

لفظ عقیدہ نہیں بلکہ ہے یہ فطری بات ہمیشہ نفس کو ملتی ہیں غم سے نیک صفات
طے جو وہ تو رہتی ہے نہیں اک دن رات قیام ہو تو مئے جوشِ شہوت و جذبات
بھی وہ چیز ہے دل جس سے صاف ہوتے ہیں
ارے گناہ اسی سے معاف ہوتے ہیں

سُلمہ ہے اسے جانتی ہے سب دنیا کہ صرف درد ہی اصلاحِ نفس کی ہے دوا
نہا کے واسطے کوئی بتائے تو اتنا کہ ہے حسین کا سا کوئی غم کا افسانہ
جہاں درد فقط مگر کہوں تو بے جا ہے
کہوں حسین کو رب الم تو زیبا ہے

ہر ایک شخص پہ یکساں ہے اس کا فیض عظیم   کچھ امتیاز نہیں کوئی عبد رب رحیم
جب اسکی یاد کرے غم سے اسکا دل ہو دونیم   ہے اس مقام پہ موزوں بہت یہ بیتِ حسیم

نبی کے لاڈلے محسن جو دینِ رب کے ہیں

نہیں کسی کے وہ مخصوص بلکہ سب کے ہیں

جو اسکے ہوں تو رہیں لوگ بن کے سب بھائی   تمام ہندو و مسلم یہود و عیسائی
حسین سے جو کسی نے بھی لو لگا پائی   تو پوری ہو گئی وہ چاہ دل میں جو آئی

خدا کا ہو گا جو طالبِ خدا کو پائے گا

غرض حسین سے مانگے گا جو وہ پائے گا

حسین واہ ترے دل میں کیا سمائی ہے   کمائی احمد و زہرا کی سب لٹائی ہے
یہ خاک و خون سے اکسیر وہ بنائی ہے   بشر کے واسطے ہر درد کی دوائی ہے

کہ ایک قطرہ اگر حلق سے اتر جائے

ہوئی سے باز رہے اور دل سے شر جائے

حسین اے جگر و جانِ سیدِ الثقلین   علی کے لاڈلے اے سیدہ کے نور العین
غریب و بیکس و بے آشنا امام حسین   ہمارے واسطے کیسا رہا ہے تو بے چین

ہمارے واسطے تُو نے یہ دکھ اٹھائے ہیں

تو ہم بھی رونے کو مجلس میں تیری آئے ہیں

حسین تو رہے پیاسا، میں لذتیں چکھوں   ترا ہو خاک پہ لاشہ، میں ٹکبدن پہنوں
خیام تیرے جلیں، میں محل میں سکھ پاؤں   ترا تو مال لئے، مال پر میں فخر کروں

ہزار حیف کہ پامال تیری میت ہو

جہاں میں کھیل تماشوں سے ہم کو رغبت ہو

خبر نہیں تجھے مولاً نے گھر لٹا ڈالا
حسینؑ نے پس گردن سے سر کٹا ڈالا
ترے امامؑ کے خیموں کو بھی جلا ڈالا
تری خوزادیوں کو بے ردا بنا ڈالا

خبر نہیں تجھے تقدیر تیری سوتی ہے

ترے نبیؑ کی نواہی اسیر ہوتی ہے

دل عزیز قییموں کی سن ذرا فریاد
تری خوزادیوں پر رن میں ہو گئی بیداد
نہیں ہے سر پہ جو وارث کوئی پئے امداد
ردائیں چھین رہے ہیں سروں سے وہ جلا د

تو محو خواب ہے اور واں خیام جلتے ہیں

ترے نبیؑ کے حرم بے ردا نکلتے ہیں

رسولؑ زادیاں پھرتی ہیں آہ ننگے سر
عدو سے بھاگتی پھرتی ہیں ہر طرف ڈر کر
ولا ذرا تو اٹھ لے اٹھے گا کب سو کر
تری خوزادیوں کا لٹ گیا زر و زیور

ترے امامؑ کی پیاری کے ڈراتا رہے ہیں

طمانچے شمرنے بچی کے رخ پہ مارے ہیں

ذرا تو ہوش میں آ دیکھ کیا غضب آیا
ارے یہ شمر لعلیں کیسی رسیاں لایا
لعلیں نے طوق و سلاسل یہ کیوں ہے منگوا یا
ترے حسینؑ کے پیارے نے ہیر پھیلا یا

دلا تجھے یہ ہوا کیا ہے اب بھی سوتا ہے

ترے امیر کا پوتا امیر ہوتا ہے

ہند زینت دنیا جو تجھ کو آئی ہے
خبر بھی ہے کہ لٹی فاطمہؑ کی جائی ہے
کائی اپنی ہمارے لئے لٹائی ہے
کہیں تو خاک پہ بیٹا کہیں پہ بھائی ہے

دہائی دیتی ہے فریاد لب پہ جاری ہے

تری خوزادی کے سر سے ردا اتاری ہے

خونِ حق

ترے رسولؐ کی بیٹیؑ کا گھر ہوا خالی
تجھے پسند ہیں آرام و عیش و خوشحالی
ہمارے سید و آقاؐ کی گود کی پالی
عجیب حال میں ہے آہِ ننھی سی ہالی

لہو نپکتا ہے کانوں سے دُراتارے ہیں

بلا قصور طمانچے بھی اس کو مارے ہیں

خبر نہیں تمہیں اے صاحبو کرو فریاد
تمہاری بی بیؑ کا سارا چمن ہوا برہاد
رکھو ذرا تو دلوں میں اس اجڑے گھر کی یاد
تمہارے واسطے اُن پر ہوئی ہے کیا بیداد

یہ جی تمہارا مرے بی بیؑ جی نے چاہا ہے

تمہارے واسطے گھر اپنا سب لٹایا ہے

ذرا کہو تو سہی اس سے اے دلِ ناداں
تو اپنی چاہ میں کیوں بھول جاتا ہے وہ سہاں
کہ تیری زینبؑ و کلثومؑ کے ہیں اشک رواں
بلا کجاوے کے اونٹوں پہ ہیں وہ سرعریاں

وہ دیکھ آہ وہ بازارِ شام میں آئیں

ارے غضب ہوا دربارِ عام میں آئیں

عجب بلا میں ہے مظلومہؑ جہاں زینبؑ
علیؑ کی لاڈلی مخدومہؑ زماں زینبؑ
ہے آج خاکِ برِ عرشِ آستاں زینبؑ
کہاں وہ شام کا بازار اور کہاں زینبؑ

یہ کیا ستم ہے کہ جو بی بیؑ جی کی جائی ہے

غضب ہے سر کھلے دربار میں وہ آئی ہے

ادیمِ وقتِ اجابت ہے کہ خدا سے دُعا
الہیٰ ازپے بازوئے زینبؑ کبریٰؑ
الہیٰ بھر بھر سرِ پاکِ ثانیؑ زہراؑ
الہیٰ بھر گلوئے شہیدِ کرب و بلا

ہمیں بھی تزکیہٴ باطنی عطا کر دے

ہمیں بھی بندگیِ نفس سے رہا کر دے

ابھی سارا یہ شہر و فساد مٹ جائے   بنائے شر جو ہر دل میں مراد مٹ جائے
چڑھا ہوا ہے جو دل پر فساد مٹ جائے   ہمارے قلب سے دنیا کی یاد مٹ جائے

رہے حسین کی تصویر صفحہ دل پر

وہی نتیجہ میں پہنچائے ہم کو منزل پر

زیارت ششم امیر المومنین

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْإِيْمَةِ وَمُعِدَّنِ السُّبُوَّةِ وَالْمَخْصُوصِ بِالْأَخْوَةِ السَّلَامِ عَلَى
يَعْسُوبِ الدِّينِ وَالْإِيْمَانِ وَكَلِمَةِ الرَّحْمَنِ وَكَهْفِ الْأَنَامِ السَّلَامُ عَلَى مِيزَانِ الْأَعْمَالِ
وَمُقَلِّبِ الْأَحْوَالِ وَمَنِيْفِ ذِي الْجَلَالِ السَّلَامُ عَلَى صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَارِثِ عِلْمِ النَّبِيِّينَ
وَالْحَاكِمِ يَوْمَ الدِّينِ السَّلَامُ عَلَى شَجَرَةِ الثَّقْوَى وَسَامِعِ الْبَرِّ وَالتَّجْوَى وَمُنْزِلِ الْقُرْآنِ
وَالسُّلُوِي السَّلَامُ عَلَى حُجَّةِ اللَّهِ الْبَالِغَةِ لِسَابِقَةِ وَنَقْمَتِهِ الذَّامِلَةِ السَّلَامُ عَلَى إِسْرَائِيلَ
الْأُمِّيَّةِ وَبَابِ الرَّحْمَةِ وَأَبْنَى الْإِيْمَةِ السَّلَامُ عَلَى صِرَاطِ اللَّهِ الْوَاضِحِ وَالنَّجْمِ الْإِلَاحِ
وَأِمَامِ النَّاصِحِ وَالزَّوَارِ الْقَارِخِ السَّلَامُ عَلَى وَجْهِ اللَّهِ الَّذِي مَنْ آمَنَ بِهِ آمَنَ السَّلَامُ
عَلَى نَفْسِ اللَّهِ الْقَائِمَةِ فِيهِ بِالسُّنَنِ وَعَيْنِهِ الْيُسْرَى مَنْ عَرَفَهَا يَطْمَئِنُّ السَّلَامُ عَلَى أُذُنِ اللَّهِ
الْوَاعِيَةِ فِي الْأَمْرِ وَيَدِهِ الْبَاسِطَةِ بِالنَّعْمِ وَجَنِبِهِ الَّذِي مَنْ فَرَّطَ فِيهِ نَدِمَ أَشْهَدُ أَنَّكَ
مُجَازِي الْخَلْقِ وَشَافِعُ لِرِزْقِ وَالْحَاكِمِ بِالْحَقِّ بَعَثَكَ اللَّهُ عَلَمًا بِعِبَادِهِ قَوْلَيْتَ بِمُرَادِهِ
وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَجَعَلَ أَمِينَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْكُمْ
فَالْخَيْرُ مِنْكَ وَإِلَيْكَ عَبْدُكَ الزَّائِرُ بِخَرَمِكَ اللَّائِيْدُ بِكَرَمِكَ الشَّاكِرُ لِنِعْمِكَ قَدْ
هَرَبَ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَرَجَاكَ لِكُشْفِ كُرُوبِهِ نَأْتِ سَائِرُ غُيُوبِهِ فَكُنْ لِي إِلَى اللَّهِ
سَبِيلًا وَمِنَ النَّارِ مُقِيلًا وَلِمَا أَرْجُو لِيكَ كَفِيلًا أَنْجُو نَجَاةً مَنْ وَضَلَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ
وَمَسَلَكَ بِكَ إِلَى اللَّهِ سَبِيلًا قَاتَتْ سَامِعُ الدُّعَاءِ وَلِيُّ الْجَزَاءِ عَلَيْنَا مِنْكَ السَّلَامُ
وَأَنْتَ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ وَالْإِمَامُ الْعَظِيمُ فَكُنْ بِنَارِ جِئْمًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالسَّلَامُ
عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

نوٹ:- یہ زیارت ۱۹۴۰ء کے بعد طبع ہونے والے ”تختہ العوام“ میں درج نہیں کی گئی۔

(اللہ کے ولی مطلق کی یہ زیارت دل کا خیر علاج کرتی ہے۔)

ترجمہ زیارت ششم امیر المومنینؑ

سلام ہو آپؑ پر اے اماموں کے باپ اور نبوت کی کان اور (نبی کریم صلعم کے ساتھ) مواخات سے مخصوص۔

سلام ہو دین اور ایمان کے محور پر، کلام رحمن پر اور مخلوق کی پناہ گاہ پر۔

سلام ہو اعمال کی ترازو پر اور حالات کے تبدیل کرنے والے پر اور ذی الجلال کی کھوار پر۔

سلام ہو صالح المومنینؑ پر، انبیاء کے علم کے وارث پر اور یوم قیامت کے حاکم پر۔

سلام ہو شجر تقویٰ پر اور رازوں اور بھیدوں کے سننے والے پر اور من و سلویٰ کو نازل کرنے

والے پر۔

سلام ہو اللہ کی حجت کاملہ پر اور نعمت کامل پر اور قادر انتقام و سزا پر۔

سلام ہو اُمت کے سردار پر اور در رحمت پر اور اماموں کے باپ پر۔

سلام ہو اللہ کی واضح صراط پر، چمکتے ہوئے ستارہ پر، امام تاسع اور کامیاب انسان پر۔

سلام ہو وجہ اللہ پر جس پر ایمان باعث امن و سلامتی ہے۔

سلام ہو اُس نفس اللہ پر جو سب الٰہی پر قائم ہے، اُس عین اللہ پر جس کی معرفت باعث

الہیمان قلب ہے۔

سلام ہو اللہ کے کان پر جو اُمت کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے اور اللہ کے ہاتھ پر جو

نعمتوں کو پھیلانے والا ہے اور اللہ کے پہلو پر جسے جس نے کتر جانا دہ تادم ہوا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خلق کو جزا دینے والے، رزق کے بخشنے والے اور حاکم بالحق

ترجمہ زیارت ششم امیر المومنینؑ

خونِ باقی

ہیں۔ اللہ نے آپؐ کو اپنے بندوں پر اپنا نشان بنا کر (ہدایت کے لئے) مبعوث کیا اور آپؐ نے اللہ کی مراد کو پورا کر دیا اور جہاد فی اللہ کا حق ادا کر دیا پس اللہ آپؐ پر درود و سلام نازل کرے۔

اللہ آپؐ کو لوگوں کے لئے مرجع و مرکز بنائے۔ خیر آپؐ کی طرف سے ہے۔ آپؐ کا ہر زاہر حرم آپؐ کی طرف آتا ہے۔ وہ بھی آپؐ کی طرف آتا ہے جو آپؐ کے فضل و کرم کا حلاشی ہے اور وہ جو نعمتوں پر شاکر ہے اور وہ بھی جو گناہوں سے فرار حاصل کر کے آپؐ کی طرف متوجہ ہے اور آپؐ سے امید وار ہے کہ اس کو مصیبتوں سے نجات دلائیں پس آپؐ اس کے میموں پر درود ڈالنے والے ہیں۔

آپؐ میرے لئے اللہ کا راستہ (سبیل) بن جائیں اور دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والے ہو جائیں۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ آپؐ روزِ قیامت میری کفایت فرمائیں اور امید وار ہوں کہ آپؐ مجھے نجات دلائیں۔ جس نے اپنی رشتی آپؐ کی رشتی سے جوڑی اور آپؐ کے ساتھ اللہ کے راستہ پر چلا تو آپؐ دعا کے سننے والے اور مالکِ جزاء ہیں۔ آپؐ ہم پر سلامتی نازل فرمائیں۔ آپؐ سیدِ کریم اور امامِ عظیم ہیں پس آپؐ ہم پر رحم فرمائیں۔ یا امیر المومنینؑ! آپؐ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکات ہوں۔

مترجم

سیدہ صرہاں باقری

سلام حضرت حجت بمطابقت

زیارت ناحیہ

اب زیارت ناحیہ کے اتباع میں لکھا ہوا نغم میں ایک سلام ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ اس کا یومیہ ورد اگر ہر شب جاری رکھیں تو بہت مفید ہوگا۔ سلام حسب ذیل ہے۔ حضرت حجت کی طرف دل سے توجہ کر کے کہیں۔

وہی خلق خدا ہم سلام کرتے ہیں سلام نذریہ سارے غلام کرتے ہیں
بیشہ یاد تری صبح شام کرتے ہیں یہ ورد نام کا تیرے مدام کرتے ہیں

ولی ہمارے ہمارا سلام تجھ پر ہو

خدا کے پیارے ہمارا سلام تجھ پر ہو

سلام تجھ پہ بھی اور تیرے سارے آبا پر علی الخصوص سلام اس غریب آقا پر
شہید جور و جفا بے دیار مولاً پر حسین بے کس و مظلوم ابن زہرا پر

سلام ظلم سے غربت میں مرنے والے پر

رسول پاک کے کاندھوں پہ چڑھنے والے پر

سلام اس پہ نبوت مہتمی جس کی اسواری ملی جوانوں کی جنت کے جس کو سرداری
ہمارے واسطے جس نے ہے جان تک داری سر بریدہ سے جس کے لبو رہا جاری

سلام اس پہ جسے عشق یہ ہمارا تھا

ہمارے واسطے ہر درد و غم گوارا تھا

زیارتِ محبوبہ سلام حضرتِ محبتِ بمطابقت

خونِ ناحق

سلام اس پہ جو خاک و خون میں ترپا سلام اس پہ جو پانی کو تین دن ترسا

سلام اس پہ کہ تیروں کا جس پہ مینہ برسا سلام اس پہ بنے خاک و خون جس کی روا

سلام اس پہ کئی دن سے جو پیاسا تھا

سلام اس پہ کہ جینے سے جو زرا سا تھا

سلام اس جس پر پاش پاش پر پہنچے کہ جس کو ظلم کی تیغوں سے کر دیا گڑے

سلام اس پہ نہ جس کے کسی نے زخم پیئے نہ زخمائے بدن کا شمار تھا جس کے

سلام ہو ابدی اس سرِ بریدہ پر

کہ جس نے پائی ہے معراجِ نوکِ نیزہ پر

سلام اس پہ کہ جس کا قفا سے سر کاٹا سلام اس پہ کہ جس کا لباس لوٹ لیا

سلام لاشِ مطہر پہ جو ہوئی مثلہ سلام اس پہ کہ گھوڑوں سے جس کو روند دیا

سلام اس پہ کہ یہ قلم جس کے ساتھ کئے

انگشتی کے لیے قطع جس کے ہاتھ کئے

سلام اس تن بے سر پہ خاک پر جو رہا سلام اس پہ نہ تھا جس کی لاش پر سایہ

سلام اس پہ کہ اسباب جس کا لوٹ لیا سلام اس پہ کہ جس کے حرم کو قید کیا

وہ شاہ جس کے قیہوں کے ذرا تار لئے

وہ جس کی بچی کے زُخ پر طمانچہ مار لئے

سلام اس پہ کہ جس کے جلا دیئے خیمے سلام اس پہ حرم جس کے سر پر ہنہ بھرے

سلام اس پہ کہ جس کے پسر پہ قلم ہوئے گلے میں طوقِ گراں حیرتِ بیڑیوں میں رہے

سلام اس پہ ہمارا 'جسے کفن نہ ملا

سلام اس پہ 'کبھی جس کے سر سے تن نہ ملا

زیارتِ ماجیہ سلام حضرت جنتِ بمطابقت

سلام اس پہ جو بیہودوں کا ساربان بنا
سلام اس پہ جو کانٹوں پہ ننگے پاؤں چلا
سلام گردنِ نازک میں جس کے طوق پڑا
غریب و مضطر و بیکسِ مریضِ آلِ عبا

مکانِ وضعف و نقاہت سے غش جو آتے تھے

تو اس کی پشت پہ دڑے لگائے جاتے تھے

بزار بار سلام اُس سرِ مقدس پر
جسے لگاتے تھے چھاتی سے اپنی پیغمبر
جو ابتدا میں رہا سیدہ کے سینے پر
رکھا جو رہتا تھا اکثر نئی کے شانے پر

وہ سر کہ جس کی قسم جبرئیل کھاتے تھے

ملائکہ بھی زیارت کو جس کی آتے تھے

کنا جو مجدد پروردگار میں وہ سر
لکھا تھا خولی نے جس کو تنور کے اندر
ہر ایک بام سے جس پر برستے تھے پتھر
سرِ حسین کہاں اور کہاں یزید کا در

سلام اس پہ جو نذر شراب خوار ہوا

وہ سر جو باعثِ تفریحِ اہلِ نار ہوا

رسل چومتے تھے جن لیوں کو اُن پہ سلام
وہ لب کہ جن پہ سدا رہتا تھا خدا کا کلام

جن کا آہ یہ حسرت بھرا ہوا انجام
چھڑی سے بید کی کھیلا کیا امیرِ شام

کلِ انبیاء و رسل کا سلام اُن پر ہو

نزدِ رحمتِ باری مدام اُن پر ہو

سلام اُس پہ کہ جس کی بہن ہوئی تشہیر
عدو نے جس کے حرم کی نہ کی کوئی توقیر

ہندسرا نہیں بلوے میں لے گئے بے پیر
امیرِ شام کا دربار و زنجبُ دل گیر

مخدرات نے پشتوں پہ نیزے کھائے ہیں

ہمارے واسطے سارے یہ دکھ اٹھائے ہیں

خونِ حسن

رکن سے شانے جو باندھے گئے تھے اُن پہ سلام   دو اک رُس میں جو بارو گئے تھے اُن پہ سلام
ہجومِ عام میں جو سر کھلے تھے اُن پہ سلام   جو قیدِ ظلم میں در زور پھرے تھے اُن پہ سلام

معدرات جو بازارِ شام میں آئیں

سلام اُن پہ جو دربارِ عام میں آئیں

ادیمِ وقتِ اجابت ہے اب دعا کر لے   بکا کا جوش ہے دل کھول کر بکا کر لے

درِ کریم ہے دا عرضِ مدعا کر لے   بعدقِ دل طلبِ مرضی خدا کر لے

جھکا دے سرکہ ولایتی یونہی جھکاتے ہیں

درِ کریم سے جو مانگتے ہیں پاتے ہیں

تصانیف

۱۔ جاہلیت کی موت

اس میں معرفتِ لبامِ زمانہ کا حکم، عدم معرفت کی حالت میں موت اور بعد از مرگ مدّت نامعلوم تک روح فرسا انجام اور اس سے محفوظ رہنے کے لئے عمل۔ قارئین اس فکر انگیز حقیقت سے دوچار کر دینے والے مختصر رسالہ کو بغور پڑھ کر خود فیصلہ کریں کہ ہم کیسی غفلت و لاشعوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔

۲۔ جہاد فی اللہ

بعض حقائق کا انکشاف، علمِ جنور ہے، اُس کی طلب مومنین اور مومنات پر فرض کیوں ہے؟ اہلِ الیت کو ذبحِ عظیم پیش کرنے کے قرآن میں احکامات پر مفصل بیان۔

حدیثِ عشق و دو باب است کربلا و دمشق یکے حسینِ رقم کرد و دیگرے زینب

۳۔ بل من ناصر ینصرنا

امامِ مظلوم کی یہ صدائے استغاثہ تیرہ سو سال سے فضائے بیسط میں گونج رہی ہے اور اس کی یاد بھی برابر تازہ ہوتی رہتی ہے مگر کیا کسی نے اس استغاثہ کا اصل مفہوم معلوم کرنے کی کوشش کی؟

مصر تا: مضارِع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے جس سے نصرتِ حسنی قیامت تک آنے والے متوسلینِ آلِ رسولؐ پر لازم و واجب ہو جاتی ہے تو پھر آج ہم اس استغاثہ پر لبیک کیوں کر کہیں؟

بشیرِ رسولؐ کا مقصد، جمہوری اور موضوعہ روایات جو مذہب کا جوہر ایمانی بن چکی ہیں اُن سے کیسے چھٹکارا ہو غیر و غیرہ۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ اس مختصر رسالہ میں ملے گا۔

۴۔ خونِ ناحق

آلِ رسولؐ کی قربانیوں اور ذبحِ عظیم کے اثرات کو ضائع ہونے سے کس طرح بچایا

ہے؟ ہماری موجودہ طرزِ عزاداری امام مظلوم میں روح حقیقتِ غم کا فقدان یا عدم استقرار کیفیتِ غم کیوں ہے؟ فرزندِ رسولؐ، ولیدِ مرتضیٰؑ و بتولؑ، مظلوم کر بلا کے لئے ہم پر (ماسوائے مستثنیات) کم سے کم تھوڑے ہی کے لئے وہ کیفیتِ درد و الم طاری کیوں نہیں ہوتی جو اپنی اولاد، قریبی اعزاء اور محبوبِ اہل بیت کی موت پر ہوتی ہے؟ بکا علی الحسین اور بکا علی النین میں امتیاز کیسے کیا جائے؟ دعویٰ ارحمان اہل بیت کو خاتونِ بخت مادرِ گرامی بُر و شیرِ سردارانِ بخت کے سامنے ندامت و حسرتِ اخروی سے بچنے کے لئے کیا عمل کرنا چاہیے؟ وغیرہ وغیرہ نکات و جوابات اس کتاب میں دیکھئے اقبال کہتے ہیں۔

”مر قرآن از حسین آمو ختم ز آتش اُدشعلہ ہا اند و ختم
۵۔ مجالس الصادقین

چودہ مجالس اس آیت پر ”یا ایہا الدین آمنوا اتقوا اللہ و کونوا مع الصادقین“ اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ ہر مکتبِ فکر سے ایک عام سمجھ بوجھ کا انسان بھی مطالعہ کرنے کے بعد یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ”صادقین“ سے مراد چہارہ معصومین کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان مجالس کا رنگ ہماری مروجہ مجالس سے جداگانہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی واقفیت اور ضروری علم کے لئے تاریخِ اسلام کے اہم حصے ہر مجلس میں شامل کئے گئے ہیں۔ تقیہ کی حقیقت کا راز پہلی مرتبہ کھولا گیا ہے اور اسی طرح مقصدِ ذبحِ عظیم کے حیران کن رازوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے۔ کیفیاتِ نفسِ انسان کا بیان اور آخر میں مصائب میں ”اپنی طرف سے ہمدردیٰ اور اپنی طرف سے بین کرنا“۔ ان مجالس میں وہ فیضِ علم ہے جو ہم کوئی زمانہ کسی مجلس میں نہیں ملتا۔

۶۔ راوارم

یہ سیدھے سادے آسان فہم درد انگیز نوحوں کا مجموعہ ہے جس کے ہر نوحہ میں مقصدِ ذبحِ عظیم کو پیش کیا گیا ہے۔ اقبال کا یہ شعر یہاں صادق آتا ہے۔
الفاظ کے پتھوں میں اُبھتے نہیں دانا غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ ٹمہر سے
۷۔ مشعلِ نور

اس عجیب و غریب مرے میں جو ۲۱۳ بندوں پر مشتمل ہے، کیفیاتِ نفسِ انسان، تجرّیہ نفس

خون ناحق

کو عام فہم الفاظ و تمثیلات میں رقم کیا گیا ہے۔ ایک طالب کے لئے منزل معرفت کی راہوں کی واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ غم حسین کو اپنالینے سے وہ نور ملتا ہے جو اسی زندگی میں حیات ابدی کا خالق ہے۔ اس چھوٹی سے کتاب معرفت میں خدا و اہل البیت کی ہدایت و تعلیم کو انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان اشعار میں شاعری کم اور فقر مولائے کائنات کی جھلک زیادہ نمایاں ہے۔

کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی

(اقبال)

۸۔ محسن عالم

ہر ایک مسدس میں اصول فطرت کے مطابق فضائل و مصائب اہل بیت بیان کئے گئے ہیں نفس انسان پر جو گزرتی ہے اسے معرفت کے رنگ میں دیکھیے۔ اقبال نے۔
” نقشِ اِلا اللہ نہ صبرا نوشت   سطر عنوانِ نجات مانوشت “
میں جو کچھ کہہ دیا ہے وہ تفصیل کے ساتھ ”محسن عالم“ میں ملاحظہ فرمائیے۔

۹۔ مدح اولیاء

چودہ سو سال میں اہل البیت کی مدح میں جتنے قصائد لکھے گئے ہیں وہ فضائل ظاہری تک محدود رہے اور ان سے چہار دہ معصومین سے صادر ہونے والے امور میں کسی ایک علت یا اس کا مقصد بھی ظاہر نہیں ہوا۔ ان میں سے بعض امور تو ایسے ہیں جن پر غور کرنے سے ذہنوں میں دساوس پیدا ہو جاتے ہیں جن کا رفع کرنا ضروری تھا پس اسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ”مدح اولیاء“ میں یہ قصائد لکھے گئے ہیں ان میں اہل البیت سے صادر ہونے والے امور کی جگہیں حقیقی مقاصد اور فضائل باطنی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پڑھتے وقت اقبال کا یہ شعر بھی پیش نظر رہے۔

مری لوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ   کہ میں ہوں محرمِ رازِ درونِ میکانہ

۱۰۔ اہل البیت

اس تصنیف میں راز ہائے سربستہ سے پردہ اٹھا کر صدیوں بعد مذہبِ کلہ کا وہ آئینہ ہمارے سامنے کر دیا گیا ہے جس میں دین اہل البیت کے اصلی خدو خال صاف اور روشن نظر آتے ہیں۔ مقصد بشت

رسولؐ تو ترکیہ نفس ہے جس کے ذریعہ وہ ہمیں پاک کریں۔ علم و حکمت سکھائیں اور اسی زندگی میں حیاتِ ابدی بخش دیں۔ معرفتِ نفس ہی اصل دین ہے۔ ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ اور یہی تعلیم اہل البیتؑ ہے لیکن ہمارے مروجہ مذہب میں بد قسمتی سے پوپزم کچھ اس صورت میں دبے پاؤں درآ یا اور آنے والی سلوں کے دماغوں پر مسلط ہو گیا کہ ترکیہ نفس کو اکابر محال تصور کر کے حرفِ فلان کی طرح منادینے کی کوششیں کی گئیں۔ مشابہات پر عقائد کی بنیاد رکھ کر روایات و من مانی تفاسیر کا تانا بانا کچھ اس طرح من دیا گیا ہے کہ نفس خود بخود موتا ہوتا چلا جائے حتیٰ کہ ہم جاہلیت کی موت سے ہمکنار ہو جائیں اصل حقیقت اس کتاب کے تذکرے کے ساتھ پڑھنے سے ہی معلوم ہو سکے گی۔

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم   نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اطلال

۱۱۔ الحسین والبراء

یہ اصول تصنیف مکالموں کی صورت میں ہے اور حق کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ ہم کس طرح نفس کے جال میں پھنس کر مذہبی جنونی بنے ہوئے ہیں اور حق سے دور ہیں۔

(ادارۂ حجب الطالبین)